

जिनवाणी

आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० के अमृत महोत्सव के
उपलक्ष्य से प्रकाशित

कम सिद्धान्त विशेषांक

प्रधान सम्पादक

डॉ० नरेन्द्र भामावत

सम्पादक

डॉ० श्रीमती शान्ता भामावत

प्रकाशक

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल

बापू बाजार, जयपुर-३०२००३

जिनवाणी

राम सिद्धान्त विशेषांक मय १४१ अंक १०-१२

धक्कपुर-बिसम्बर, १९८४

पीर निवाण मयत २५११

आश्विन मागशीप, २०४१

प्रबन्ध सम्पादक

प्रमराज यागावत

सम्पादक

श्री जन रत्न विद्यालय, भापालगढ़

प्रकाशक

सम्पत्तिका प्रचारक मण्डल

दुबान न १८२०१८३ व ऊपर

बापू बाजार, जयपुर-३०२ ००३ (राजस्थान)

फोन नं ४८६६७

सम्पादकीय सम्पत्तिका सूत्र :

सी २३५ छ दमानन्द माग, तिलक नगर

जयपुर-३०२००४ (राजस्थान)

फोन नं ४७४४४

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रेशन नं ३६५३/५७

सदस्यता

सदस्य सदस्यता १००१ रु

संस्थापक सदस्यता ५०१ रु

प्राचीन सदस्यता देश में २५१ रु

प्राचीन सदस्यता विदेश में ७५१ रु

त्रिबर्षीय सदस्यता ५५ रु

वार्षिक सदस्यता २० रु

इस विशेषांक का मूल्य १० रु

मुद्रक

प्रिन्टिंग प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी जेहूरी बाजार, जयपुर-३

नाट नई भाषाएँ नहीं हैं इस विषय में प्रकाशित लेखों में

सम्पादक का सम्पत्तिका प्रचारक मण्डल की पहचान हो ।

समर्पण

ज्ञान-दर्शन रूप

स्वाध्याय

और

चारित्र्य रूप

सामायिक-साधना

के प्रबल प्रेरक

आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज

के

तप पूत तेजस्वी व्यक्तित्व

को

उनके अमृत महोत्सव पर

सादर सविनय समर्पित ।

अनुक्रमणिका

पृष्ठ संख्या

सम्पादकीय

३

प्रथम खण्ड

कर्म सिद्धान्त का शास्त्रीय विवेचन

७ २३४

१ कर्मों की शृंखला-छाह	—आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा	६
२ कर्म और जीव का सम्बन्ध	—पं र श्री हीरा मुनि	१३
३ कर्मवाद एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	—श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री	१७
४ कर्म का अस्तित्व	—मुवाचार्य श्री मधुकर मुनि	२७
५ कर्म के भेद-प्रभेद	—श्री रमेश मुनि शास्त्री	३४
६ कर्म-विमर्श	—श्री भगवती मुनि 'निमल'	४६
७ कर्म का स्वरूप	—पं वैष्णवचन्द्र शास्त्री	६१
८ कर्म और उनका व्यापार	—डॉ महेंद्रसागर प्रचंडिया	६७
९ कर्म-विचार	—डॉ आदित्य प्रचंडिया 'दीप्ति'	७१
१० कर्म सिद्धान्त		
माय्य निर्माण की प्रक्रिया	—श्री बन्नेपाल साहा	७७
११ कामण शरीर और कर्म	—श्री चन्दनराम मेहता	८०
१२ कर्मवाद के आधारभूत सिद्धान्त	—डॉ शिव मुनि	८८
१३ कर्म और पुरुषार्थ	—मुवाचार्य महाप्रज	९८
१४ कर्म कर्मवाद और कर्मक्षय	—श्री राजीव प्रचंडिया	१०७
१५ कर्म और कर्मक्षय	—श्री चौधमन कर्णवट्ट	११३
१६ कर्म-विचार	—श्री बालचन्द्र जैन	११८
१७ अन्तर्मन की प्रक्रिया तार्किक	—प्रानार्य श्री नानग	१२७
१८ कर्म प्रक्रिया और उनका जीवन के साथ सम्बन्ध	—श्री श्रीराम गोविंदा	१३७
१९ जीवन में कर्म सिद्धान्त की अनुप्रयोगिता	—श्री बल्लालमन् जन	१३६
२० कर्म और कर्मक्षय	—श्री राजेश्वर मुनि	१४५
२१ कर्मवाद की व्याख्या	—श्री जनकशरण दागा	१५१

२२ ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग	—डॉ राममूर्ति त्रिपाठी	१६२
२३ जैन-बौद्ध दशन में कमवाद	—डॉ भागचन्द्र जैन भास्कर	१६४
२४ जैन, बौद्ध और गीता के दशन मे कर्म का स्वरूप	—डॉ सागरमल जैन	१६८
२५ सांख्य दशन मे कम	—श्री धर्मचन्द्र जैन	१६९
२६ मीमांसा-दर्शन मे कम का स्वरूप	—डॉ के एल शर्मा	१६६
२७ मसीही धर्म मे कम की मायता	—डॉ ए बी शिवाजी	२०२
२८ इस्लाम धर्म मे कम का स्वरूप	—डॉ निजाम उद्दीन	१०६
२९ पाश्चात्य दर्शन मे क्रिया-सिद्धान्त	—डॉ के एल शर्मा	२१६
३० जैन कम साहित्य का संक्षिप्त विवरण	—श्री अग्ररचंद नाहटा	२२५
३१ आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों मे कम एवं पुनर्जन्म की अवधारणा	—डॉ देवदत्त शर्मा	२२६

द्वितीय खण्ड

कर्म सिद्धान्त और सामाजिक चिन्तन २३५-३०८

३२ वैयक्तिक एवं सामूहिक कर्म	—प सुखलाल सघवी	२३७
३३ कम और काय-मर्यादा	—प फूलचंद सिद्धान्तशाम्भरी	२४२
३४ कम-परिणाम की परम्परा	—श्री केदारनाथ	२४८
३५ कमक्षय और प्रवृत्ति	—श्री किशोरलाल मथुराला	२५०
३६ कर्त्तव्य-कर्म	—स्वामी शरणानन्द	२५३
३७ कमविपाक और आत्म-स्वातन्त्र्य	—बाल गंगाधर तिलक	२५८
३८ निष्काम कर्मयोग	—महात्मा गांधी	२६५
३९ कम, विषम और अवम	—प्राचार्य तिनोबा भावे	२६८
४० कम और काय-वारण सम्बन्ध	—प्राचार्य रजनीश	२७३
४१ ध्यान और कर्मयोग	—श्री जी एस नरवानी	२७६
४२ कमवाद और आधुनिक चिन्तन	—डॉ देवेन्द्रकुमार जैन	२८२
४३ कम का सामाजिक मन्त्र	—डॉ महावीर सरन जैन	२८५
४४ कर्म सिद्धान्त और समाज-संरचना	—श्री रणजीतसिंह बूमट	२८४

४५ 'जैसी बरनी वैसी भरनी'

पर एक टिप्पणी

—डॉ राजन्द्रम्वर्य भटनागर

२६८

८६ कर्म सिद्धान्त एक टिप्पणी

—डॉ शान्ता महतानी

२०५

तृतीय खण्ड

कर्म सिद्धान्त और आधुनिक विज्ञान

२०६-२३०

४७ कर्म और आधुनिक विज्ञान

—प्राचार्य अनन्तप्रसाद जन

३११

८८, कर्म सिद्धान्त और आधुनिक

विज्ञान

—श्री मनोहरकुमार सक्सेना

३१५

४९ कर्म सिद्धान्त वैज्ञानिक

परिचय मे

—डॉ महावीरसिंह मुडिया

३०३

५० जैन कर्म सिद्धान्त और विज्ञान

पारस्परिक अभिगम

—डॉ जगदीशराय जैन

३२६

चतुर्थ खण्ड

कर्म और पुरुषार्थ की जैन कथाएँ

३३१-३५२

८१ कर्म और पुरुषार्थ की

जैन कथाएँ

—डॉ प्रेमसुमन जैन

३३३

१ घाटे या मुर्गा

—डॉ प्रेमसुमन जैन

३३७

२ गियारिनी का बदला

—डॉ प्रेमसुमन जैन

३३९

३ जादुई बगीचा

—डॉ प्रेमसुमन जैन

३४२

४ दा साधक जा बिहूट गय

—श्री गुजानमल मेहता

३४५

५ कर्म का भुगतान

—श्री चांदमल चायेत

३४८

परिशिष्ट

हंगारे सहयोगी मेसक

विज्ञापन

—सबलित

३१३

—नवाजन—श्री सुमरसिंह खोपरा

सम्पादकीय

‘हम तो कबहु न निज घर आये ।
पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक घराये ॥

अध्यात्मप्रवण कवि दानतराय की उपर्युक्त पक्तियाँ जीव के भव भ्रमण की पीड़ा और ग्लानि को व्यक्त करती हैं। ‘निज घर’ हमारा आत्म-स्वभाव है और ‘पर घर’ यह ससार है। जीवात्मा अपने कर्मानुसार विविध योनियाँ धारण कर अनादि काल से ससार में भटक रही है। इस भटकन और भ्रमण का कारण आत्मा के साथ बँधे हुए / चिपके हुए कर्म हैं। प्रश्न है जब आत्मा अपने सुख-दुःख की कर्ता स्वयं है और सब में मूलतः वह समान है तब ससार में इतना दुःख और वैषम्य क्यों है? क्या मनोवैज्ञानिक रूप से यह सम्भव है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता हो और फिर भी वह अपने सुख के लिए दुःख के बाटे वोए? इस प्रश्न का उत्तर जैन दार्शनिकों ने कर्म सिद्धान्त की प्रक्रिया में खोजा है। उनका मानना है कि जीव अपने सुख-दुःख का विधाता और भोक्ता स्वयं होते हुए भी अनादि काल से कर्म के बंधनों में जकड़ा हुआ है। यही कारण है कि सिद्धान्ततः वह पूर्ण स्वतन्त्र और आनन्दमय होते हुए भी व्यवहार में स्वतन्त्र और आनन्दमय नहीं है।

जीव जो क्रिया करता है उसका नाम कर्म है। दूसरे शब्दों में जिस पत्र क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म है। ‘कर्म’ शब्द का लोक-व्यवहार और शास्त्र में विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। जन साधारण अपने अपने काम-धंधे, व्यवसाय, वृत्तव्य आदि के अर्थ में कर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। पर जन दशन में ‘कर्म’ शब्द का विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है। उसके अनुसार समारी जीव जब रागद्वेषयुक्त मन, वचन, काया से जो भी किया करता है उससे उससे आत्म-प्रदेश में एक विशेष प्रकार का स्पन्दन होता है, उत्तेजन होता है। उससे वह सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है और उनके द्वारा नाना प्रकार के आभ्यन्तर सस्कारों को जन्म देता है। ये पुद्गल परमाणु भौतिक और जड़ होते हुए भी जीव की राग-द्वेषात्मक मानसिक, वाचिक, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भाकृष्ट होकर आत्मा के साथ अग्नि-लोह पिण्ड की भाँति परस्पर एकमेक हो जाते हैं और आत्मा की अनन्त शक्ति को आच्छादित कर लेते हैं, जिससे उसका तेज हतप्रभ और मन्द हो जाता है। जब विशिष्ट माधना के द्वारा इन कर्म-पुद्गलों को नष्ट कर दिया जाता है तब आत्मा पूर्ण स्वतन्त्र और आनन्दमय बन जाती है। जब तब इन कर्मों का क्षय नहीं होता, आत्मा भव-भ्रमण करनी रहती है। निष्पत्ति कहा जा सकता है कि कृत कर्मों का पत्र भोगे बिना आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती।

कर्म-फल के भोग के सम्बन्ध में कई मान्यताएँ हैं। एक मान्यता यह है कि आत्मा कर्म करने में स्वतन्त्र है परन्तु उसका फल देना ईश्वर के हाथ में है। जनदशन ऐसा नहीं मानता। वह ४म सिद्धान्त की प्राकृतिक विधान-नियम मानकर चलता है। उसकी दृष्टि में जीव स्वयं ही अपने विधाता और नियामक है। किसी बाहरी नियन्ता की आवश्यकता नहीं। अपने पुरुषार्थ, साधना, मत्कर्म, सद्बिचार द्वारा वह बँधे हुए कर्मों के फल-भोग की प्रकृति, स्थिति, रस आदि में घट-बढ़ रूप में परिवर्तन ला सकता है, पाप प्रवृत्ति को पुण्य में, अशुभ प्रवृत्ति को शुभ में बदल सकता है। यही नहीं वह समय, तप आदि की साधना में अपने पूर्व में बँधे हुए कर्मों को बिना फल भोगे ही निजरित कर सकता है। इस दृष्टि में पिछले जन्म के अजन्मे-बूरे कर्मों के द्वारा इन जीवन के सुख-दुःख की व्याख्या करते हुए भी कर्म सिद्धान्त वर्तमान में नियम गये पुरुषार्थ के महत्त्व का रेखांकित करता है।

यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि 'व्यक्ति जैसा करेगा वसा भरेगा' तब उसकी मुक्ति कैसे होगी? उसे सुख-दुःख, पुण्य पाप तो भोगना ही पड़ेगा। इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जो प्रिया भोग के रूप में, विषयसुख की प्राप्ति के रूप में की जाती है उसमें बर्तव्य होता है पर जो प्रिया प्राप्त की मात्र से राग-द्वेष रहित होकर विभुद्वय मयाभाव से, विवेक भोग वर्तमानपूजक की जाती है वह बंध का कारण नहीं होती।

'कर्म' का विचार लगभग सभी भारतीय दशनों और धर्मों में हुआ है। कर्म के इस विचार में सभी ने 'प्रिया' को मूलभूत आधार माना है। प्रिया 'अपने लिए' और प्रिया 'समाज के लिए' इस आधार पर वर्गीकृत कर्म और सामूहिक कर्म की चर्चा होती है। हमारी दृष्टि से इनमें कोई भिन्नता नहीं है। जय कोई कहता है कि 'महत्वात्मि भवति' ही श्रेष्ठ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह अन्य सबको नकार रहा है। इसके मूल में भारत पुरुषार्थ और भारत-व्यक्ति को जागृत कर देने, निर्गन्ध, पराजय, हीनता जनों भावना को नष्ट करने का लक्ष्य रहा है। जय कोई कहता है कि 'सत्यमेव जयते' ही श्रेष्ठ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह अपने को नकार रहा है। इसके मूल में अपने अहं को विराजित करने का भाव निहित है। सत्यमेव जयते का नित्य सुन्दर रूप में वापस दो है—

जय मे पातय हरि नहीं, अय हरि है मैं नाहि ।

शुभ अंगिदारा मिटि गया दीपक देख्या माहि ॥

जय व्यक्ति 'मोक्ष' और 'तेरेपन' दाना से ऊपर उठ जाता है तब यह श्रेष्ठ होता है सर्व सगुण दय श्रेष्ठ 'अपने' तब श्रेष्ठ स्वरूप है। जय व्यक्ति अपने 'कर्म' का तब में प्रिय कर देता है सभी यह स्थिति जानी है। कबीर की भारत्य मानस विमोह होकर यह उठती है—

लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल ।

लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल ॥

कमयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग भी यही आकर मिल जाते हैं । इनमें कोई आन्तरिक विरोध नहीं रहता । जब व्यक्ति आत्म-कल्याण के साथ-साथ लोकसेवा एवं जनकल्याण के लिए क्रिया करता है तब उसमें बध की नहीं, मुक्त होने की, राग की नहीं वीतराग की, उपभोग की नहीं, उपयोग की शक्ति विकसित होती है ।

इस शक्ति को विकसित करने की भावना में ही, इस शक्ति के विशिष्ट आराधक परम श्रद्धेय आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० की ७५वीं जयंती (अमृत महोत्सव—पौष शुक्ला चतुर्दशी स० २०४१) के उपलक्ष्य में 'जिनवाणी' का यह 'कम सिद्धान्त विशेषांक' प्रकाशित किया जा रहा है । आचार्यश्री ज्ञान दशन रूप स्वाध्याय एवं चारित्र्य रूप सामायिक-साधना की प्रबल प्रेरणा देते हुए जनसाधारण की आत्म शक्ति के प्रकटीकरण एवं कम-निजरा की सतत उद्बोधना देते रहे हैं । उही के तप पूत तेजस्वी व्यक्तित्व को यह विशेषांक समर्पित है ।

'जिनवाणी' के पूर्व प्रकाशित 'स्वाध्याय', 'सामायिक', 'तप', 'श्रावक धर्म' 'साधना', 'ध्यान', 'जैन सस्कृति और राजस्थान' आदि विशेषांकों की तरह यह विशेषांक भी अपना वैशिष्ट्य लिये हुए है । यह चार खण्डों में विभक्त है । प्रथम खण्ड 'कम सिद्धान्त के शास्त्रीय विवेचन' से सम्बन्धित है । इसमें जन दशन में मान्य कम सिद्धान्त के विविध पक्षों के साथ-साथ बौद्ध, गीता, साम्य, मीमांसा, ईसाई इस्लाम धर्म एवं पाश्चात्य दर्शन में प्रतिपादित कम सिद्धान्त पर अधिकृत विद्वानों के ३१ निबन्ध सकलित किये गये हैं । इनके अध्ययन से कम सिद्धान्त की व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने और परखने में सहायता मिलती है ।

द्वितीय खण्ड 'कम सिद्धान्त के सामाजिक चिन्तन' से सम्बन्धित है । शास्त्रीय रूप में कम सिद्धान्त या जो विवेचन हुआ वह मुख्यतया व्यक्तिवादी धरातल पर ही । व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों की विश्लेषित करने वाली आज कई विचारधाराएँ प्रवाहमान हैं । यह जिनासा उठना स्वाभाविक है कि अध्यात्म क्षेत्र में कम-सिद्धान्त की प्रक्रिया का जो विश्वास हुआ है क्या वह हमारे वर्तमान जीवन की सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में सहायक हो सक्ता है ? और यदि हाँ तो किस रूप में व किस सीमा तक ? इस वैचारिक धरातल पर कम विचार का जो चिन्तन चलता है वह मुख्यतः कमयोग और सत्त्व के रूप में ही । इस खण्ड में १५ निबन्ध दिये गये हैं । जिनमें ३२ स सेक्टर ४० तक के ६ निबन्ध देश के प्रबुद्ध विचारणा और सत्त्व चिन्तकों के हैं जो उनकी पुस्तक

प्रथम खण्ड

कर्म सिद्धान्त
का
शास्त्रीय विवेचन

□ आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा

दुःख का कारण कर्म-बन्ध

बन्धुगो ! वीतराग जिनेश्वर ने, अपने स्वरूप को प्राप्त करके जो आनन्द की अनुभूति की, उससे उन्होंने अनुभव किया कि यदि ससार के अन्याय प्राणी भी, कर्मों के पाश से मुक्त होकर, हमारी तरह स्वाधीन स्वरूप में स्थित हो जायें तो वे भी दुःख के पाश से बच जायेंगे यानी दुःख से उनका कभी पाला नहीं पड़ेगा । दुःख, अशान्ति, असमाधि या क्लेश का अनुभव तभी किया जाता, है जबकि प्राणी के साथ कर्मों का बन्ध है ।

दुःख का मूल कर्म और कम का मूल राग-द्वेष है । ससार में जितने भी दुःख हैं, वेदनायें हैं, वे सब कममूलक ही हैं । कोई भी व्यक्ति अपने कृत कर्मों का फल भोगे बिना नहीं रह पाता । कम जसा भी होगा फल भी उसी के अनुरूप होंगे । प्रश्न होता है कि यदि दुःख का मूल कर्म है तो कम का मूल क्या है ? दुःखमूलक कम क्या स्वयं सहज रूप में उत्पन्न होता है या उसका भी कोई कारण है ? सिद्धांत तो यह है कि कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता । फिर उसके लिए कोई कर्त्ता भी चाहिये । कर्त्तापूर्वक ही क्रिया और क्रिया का फल कम होता है ।

कम और उसके कारण

परम ज्ञानी जिनेश्वर देव ने कहा कि कर्म करना जीव का स्वभाव नहीं है । स्वभाव होता तो हर जीव कम का बन्ध करता और सिद्धों के साथ कर्म लगे होते । परन्तु ऐसा नहीं होता है । अयोगी केवली और सिद्धों को कम का बन्ध नहीं होता । इससे प्रमाणित होता है कि कम सहेतुक है, अहेतुक नहीं । कर्म का लक्षण बताते हुए आचार्य ने कहा—“वीरइ जिएण हेउहि ।” जो जीव के द्वारा किया जाय, उसे कम कहते हैं । व्याकरण वाले क्रिया के पद को कम कहते हैं । खाकर आने पर उसे प्राप्त फल-भोजन को ही कम कहा जाता है । खाने की क्रिया से ही भोजन मिला, इसलिए भोजन कम कहा जाता है । सत्संग में आकर कोई सत्संग के सयोग से कुछ ज्ञान हासिल करे, धर्म की बात सुने तो यहाँ श्रवण सुनने को भी कम कहा—जैसे ‘श्रवण कम’ । पर यहाँ इस प्रकार के कर्मों से मतलब नहीं है । यहाँ आत्मा के साथ लगे हुए कम से प्रयोजन है । कहा है—‘जिएण हेउहि, जेण तो भण्णई कम्म’ यानी ससार की क्रिया का कम ता

स्वन होता है। परन्तु यह विनिष्ट कम स्वतः नहीं होता। यहां तो जीव के द्वारा हेतुओं से जो किया जाय, उस पुद्गल वगणा के सग्रह का नाम कम है।

कम के भेद और व्यापकता

कम के मुख्यतः दो भेद हैं—द्रव्यकम और भावकम। कामण वर्गणा का धाना और कम पुद्गलों का आत्म प्रदर्शो के साथ सम्बन्धित होना, द्रव्य कम है। द्रव्य कम के ग्रहण करने की जो राग-द्वेषादि की परिणति है, वह भाव कम है।

आपने जानिये मे द्रव्य कम की बात सुनी होगी। द्रव्य कम काय और भाव कम कारण है। यदि आत्मा की परिणति, राग द्वेषादिमय नहीं होगी तो द्रव्य कम का सग्रह नहीं होगा। आप और हम बैठे हुए भी निरन्तर प्रतिक्षण कमों का सग्रह कर रहे हैं। परन्तु इस जगह, इसी समय, हमारे और आपके बदले कोई भीतराग पुरुष बैठे तो वे सांपरायिक कम एकत्रित नहीं करेंगे। क्योंकि उनके कणाय नहीं होने से, ईर्ष्यापिना कमों का सग्रह है। मिट्टी के लिए भी ऐसी ही स्थिति है।

लोक का कोई भी मोना साली नहीं है, जहां कमवगणा के पुद्गल नहीं घूम रहे हों। और ऐसी कोई जगह नहीं, जहां गन्द-सहरी नहीं घूम रही है। इस हाल के भीतर कोई ब्रम्हा रेडिया (ट्रांजिस्टर) लापर बजाये बाधया उसे घातमारी के भीतर रत्नगर ही बजाये ता भी गन्द सहरी यहां पहुँच जायेगी और समीप सहरी पास में सयत्र फल जायेगी। इस गन्द सहरी से भी अधिक बारीक, सूक्ष्म कम सहरी है। यह आपका और हमारे शरीर के चारों ओर घूम रही है और सिद्धा के चारों तरफ भी घूम रही है। परन्तु सिद्धा के कम विपणित नहीं और हमारे आपके विपणित जाते हैं। इसका अन्तर यही है कि सिद्धों में वह बाधन नहीं है, राग-द्वेषादि की परिणति नहीं है।

कम का मूल राग और द्वेष

ऊपर कहा जा चुका है कि हेतु से प्रेरित होकर जीव के द्वारा जो किया जाय, वह कम है। और कम ही दुर्गा का कारण है—मूल है। कमों का मूल क्या है? कहा कि—'रागा य दोतो, दोय काम दोय।' यानी राग और द्वेष दोनों कमों के मूल हैं। जब दुर्गा का मूल कम है तो आपका, दुर्गा निवारण के लिए क्या मिटाया है? क्या काटनी है? दुर्गा की बेड़ी। यह क्या हटेगी? जब कमों की बेड़ी हटेगी—दूर होगी। और कमों की बेड़ी क्या कटेगी? जब राग-द्वेष दूर होंगे।

दुर्गा एकान्त और मान्य हवा में अनचाहे भी लगना राग द्वेष या रोग है। एक कम भोगने हुए, कम भोग के बाद, आपका दुर्गा हानी चाहिये, परन्तु सामान्यतया हमारे चिन्तन हुआ है। भोगते गन्द राग-द्वेष उभर जाते हैं। भिन्ना-भेद के भेद तो मया द्वेष बढ़ता जाता है। दृश्य कम-परम्परा

चालू रहती है। उसका कभी अवसान—अन्त नहीं हो पाता। अतः ज्ञानी कहते हैं कि कम भोगने का भी तुमको ढग-तरीका सीखना चाहिये। फल भोग की भी कला होती है और कला के द्वारा ही उसमें निखार आता है। यदि कर्म भोगने की कला सीख जाओगे तो तुम नये कर्मों का बच नहीं कर पाओगे। इस प्रकार फल भोग में तुम्हारी आत्मा हल्की होगी।

कम फल भोग आवश्यक

शास्त्रकारों का एक अनुभूत सिद्धान्त है कि—“कडाण कम्माण न मोक्ख मत्थि।” तथा “अश्वयमेव भोक्तव्य, कृत कर्म शुभाशुभम्” यानी राजा हो या रक, अमीर हो या गरीब, महात्मा हो अथवा दुरात्मा, शुभाशुभ कर्म फल सब जीव को भोगना ही पड़ेगा। कभी कोई भूले भटके सत प्रकृति का आदमी किसी गृहस्थ के घर ठहाई कहकर, दी गई थोड़ी मात्रा में भी ठहाई के भरोसे भग पी जाय तो पता चलने पर पछतावा होता है मगर वह भग अपना भसर दिखाए बिना नहीं रहेगी। बारम्बार पश्चात्ताप करने पर भी उस साधु प्रकृति को भी नशा आये बिना नहीं रहेगा। नशा यह नहीं समझेगा कि पीने वाला सन्त है और इसने अनजाने में इसे पी लिया है अतः इसे भ्रमित नहीं करना चाहिये। नहीं, हर्गिज नहीं। कारण, बुद्धि को भ्रमित करना उसका स्वभाव है। अतः वह नशा अपना रग लाये बिना नहीं रहेगा। बस, यही हाल कर्मों का है।

भगवान् महावीर कहते हैं कि—“ह मानव ! सामान्य साधु की बात क्या ? हमारे जैसे सिद्धगति की घोर बढने वाले जीव भी कर्म फल के भोग से बच नहीं सकते। मेरी आत्मा भी इस कम के वशीभूत होकर, भव भव में गाते खाती हुई कम फल भोगती रही है। मैंने भी अनन्तकाल तप, भवप्रपञ्च में प्रमादवश कर्मों का बघ किया जो आज तक भोगना पड़ रहा है। कर्म भोगते हुए थोड़ा सा प्रमाद कर गये तो दूसरे कम आकर बघ गए, चिपच गए।”

मतलब यह है कि कर्मों का सम्बन्ध बहुत जवदस्त है। इस बात को अच्छी तरह समझ लिया जाये कि हमारे दैनिक व्यवहार में, नित्य पी प्रिया में कोई भूल तो नहीं हो रही है ? नये कम बाधने में कितना सावधान हैं ? कम भोगते समय कोई नये कर्म तो नहीं बघ रह हैं ? इस तरह विचारपूर्वक काम करने वाला, कमबध से बच सकता है।

कर्मों की धूप-छाह

परन्तु ससार का नियम है कि सुख के साथ दुःख आता है और ताता के साथ शमाता का भी चक्र चलता रहता है। यह सभी नहीं हा सपत्ता कि शुभाशुभ कम प्रकृतियों में मात्र एक ही प्रकृति उदय में रहे और दूसरी उससे साथ नहीं आये। ज्ञानियों ने प्रतिक्षण शुभाशुभ कर्मों का बघ घोर उदय चाल

रहना मतलाया है। दृष्टान्त रूप से देखिये, अभी उस जाली के पास जहाँ प्राय धूप देग रह हैं, घंटभर के बाद वहाँ छाया आ जावेगी और अभी जहाँ दरवाजे के पास धूपकी छाया दिग रही है, कुछ देर के बाद वहाँ धूप आ जावेगी। इसका मतलब यह है कि धूप और छाया जगह-एक के पीछे एक आते रहते हैं। धूप-छाह परिवर्तन का सातक है। एक ग्राम प्रचलित शब्द है, जिसका मतलब प्राय प्रत्येक समझ जाता है कि यहाँ कोई भी वस्तु एक रूप चिरकाल तक नहीं रह सकती।

जब मरान में धूप की जगह छाया और छाया की जगह जगह धूप आ गई तो आपके सा, मन में साता की जगह प्रसाता और असाता की जगह साता आ जाये तो इसमें नई बात क्या है? संयोग की जगह वियोग का भापका पाला पला तो कौनसी बड़ी बात हो जावेगी? जानी रहते हैं कि इस मसाल में आए ता समभाव ने रहना सीखो। संयोग में जरूरत में अधिक फूलो मत और वियोग के आने पर आमुल-ध्यामुल नहीं बनो, धबराभा रही। यह तो सृष्टि का नियम है—कायना है। हर वस्तु समय पर अस्तित्व में आती और साता के अभाव में अदृश्य हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखकर सोचो कि जहाँ छाया है वहाँ कभी धूप भी आवेगी और जहाँ अभी धूप है, वहाँ छाया भी समय पर आये बिना नहीं रहेगी।

अभी श्नि है—मर्यत्र उजाता है। छ बर के बाद मूर्योदय हुआ। परन्तु उमरे पहले क्या था। मर्यत्र अंधेरा ही था था। किसी को कुछ भी दिगर्द नहीं देता था। यह परिवर्तन कैसे हो गया? धूपपार की जगह प्रकाश वहाँ से आ गया? तो जीवन में भी यही जर्म अस्तता रहता है। जिनकी एक धूप-छाह ही तो है।

हर हासत में सुख और शान्त रहो

मसाल के गुम-अगुम के नाम का, व्यवस्था की शान्तिज सदा समभाव का उदासीन भाव में देखते रहते हैं। उन्हें जगत् की धनुष्य या प्रतिबृह परिस्थितियों का सम समझ आ-शान्त भावी बर जाती। ये न ता धनुष्य परिस्थिति के आने पर हर्षोत्पल और न प्रतिबृहता में व्यथित एक विमल यत्न हैं। मूरत की तरह उनका उदय और अस्त का रंग एक रंग ही रहता है। वे परिस्थिति की मार को मह्य कर लेते हैं, पर परिस्थिति के कम रंग बदलना नहीं जानते। जीवन का यही जर्म उमका गदने ऊपर बोलने चलता है। अपनी मानसिक समझ का ता रस्ते के कारण ही वे आरमा का भारी बंध में न बंध पाते हैं। और निजम ऐसी शान्ति नहीं होती और आ इस तरह का अन्वहार नहीं बना पाता, न अन्वहार ही अपनी धारमा को भारी, बोझिल बना लेता है। □

ससार एक रगमच है

ससार एक रगमच है। यहाँ नाना प्रकार के पात्र हमें दृष्टिगोचर होते हैं। इनमें कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई राजा है तो कोई रक, कोई सबल है—तो कोई निबल, कोई विद्वान् है तो कोई मूख। किसी का सवत्र अभिनन्दन-अभिवन्दन है तो किसी को दुस्कार-फटकार। किसी के दर्शन को आँखें तरसती, टकटकी लगाये पथ निहारती तो किसी को फूटी आँख से भी देखना पसंद नहीं, कोई कामदेव-रति तुल्य तो कोई कौवा तवा की तरह भद्दा-काला। कोई साँचे में ढालकर फुरसत में बनाया हो ऐसा रूपवान तो कोई बेढब, बेडोल और ऊँट, गदभवत भद्दी भ्राष्ट्रिती वाला। कोई कोमल, सरल तो कोई ककश-कठोर, टेढ़ा-मेढ़ा अष्टावक्र की तरह। किसी को 'वन्समोर, प्लीज' कहकर कोयलवत् और तान छेड़ने को कहा जाता है तो किसी को 'बैठ जाओ', 'तुमको किसने खड़ा किया', 'क्यों कौआ और गधे की तरह गला फाड़ रहे हो', 'यह फटा बाँस और कहीं जाकर बजाना', ऐसा कहा जाता है। किसी की सात भी अच्छी तो किसी की बली बात भी खराब।

मात्र मनुष्य की ही बात नहीं। यह जीव कभी सुख-सागर में निमग्न देव बना तो कभी भयकर भयावने भय और असह्य-दुःख का घर नारकी बना। इस तरह गति, जाति आदि की बाहरी भिन्नता ही नहीं, भीतरी-गुणस्थान, लेश्या, पुण्यानुबन्धी पुण्य आदि की दृष्टि से असंख्य भेद शास्त्रकारों ने किये हैं।

विभिन्नता विचित्रता का कारण कर्म

आखिर, इस विभिन्नता-विचित्रता, विभेद और विसदृश्यता का कारण क्या है? विविधता-विषमता अनेकता के अनेकों कारण एवं समाधान प्राप्त होते हैं। वैदिक परम्परा इस भिन्नता का कारण ईश्वर को मानती है तो कोई सामाजिक अव्यवस्था बताते हैं। हिन्दी का मतव्य है कि यह माता पिता का दोष है तो कोई भादत, भुटव, अपानता, स्वाय, वासनामयी वृत्ति को कारण मानते हैं।

*मुनि श्री के प्रवचन स। प० गोभाषट्ट जीन द्वारा सम्पादित।

रहना प्रतलाया है। दृष्टान्त रूप से देखिये, अभी उस जाली के पास जहां घाग घूप देल रहे हैं, घटेभर के बाद वहा छाया आ जावेगी और अभी जहां दरवाज के पास घागको छाया दिख रही है, कुछ देर के बाद वहा घूप आ आवेगी। इसका मतलब यह है कि घूप और छाया बराबर एक के पीछे एक आते रहते हैं। घूप-छाह परिवर्तन का श्रोतक है। एक ग्राम प्रचलित शब्द है, जिसका मतलब प्रायः प्रत्यक्ष समझ जाता है कि यहा कोई भी वस्तु एक रूप चिरकाल तब नहीं रह सकती।

जब मकान में घूप की जगह छाया और छाया की जगह जगह घूप आ गई तो आपके मन, मन में साता की जगह प्रसाता और अपसाता की जगह माता आ जाये तो इसमें नई बात क्या है? संयोग की जगह विमोग से आपका पाला पडा तो कौनसी बड़ी बात हो जावेगी? जानी कहते हैं कि इस समार में आए तो समभाव से रहना सीखो। संयोग में जरूरत से अधिष फूलो मत और विमोग के आने पर आवुल-व्याकुल नही बनो, पबगओ नहीं। यह तो सृष्टि का नियम है—आपदा है। हर वस्तु समय पर अस्तित्व में आती और सत्ता के अभाव में अदृश्य हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखकर साचो कि जहां छाया है वहां अभी घूप भी आवेगी और जहां अभी घूप है, वहां छाया भी समय पर आवे बिना नहीं रहेगी।

अभी दिन है—समय उजाला है। छ बजे के बाद सूर्योदय हुआ। परन्तु उसके पहले क्या था। सपन अयेरा ही तो था। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। यह परिवर्तन कैसे हो गया? संधकार की जगह प्रमाण कहाँ से आ गया? तो जीवन में भी यही चर्म सतता रहता है। जिनकी एक घूप-छाह ही तो है।

हर हासत में दुःख और शान्त रहो

ससार के शुभ-अशुभ के चर्म की, ध्वस्तता की, नानीजा मुदा समभाव या उदासीन भाव में देखते रहते हैं। उन्हें जगत् की अनुभव या प्रतिबल परिस्थितियों पचम भयया आन्दोलित नहीं कर पाती। ये न तो अनुभव परिस्थिति के आने पर हर्षोत्पत्ति और न प्रतिबुद्धता में व्यथित एवं विषण्ण बनते हैं। सूरज की तरह उनका उदय और अस्त का रंग एक जैसा और एक भावों वाला होता है। ये परिस्थिति की मार को सह्य कर लेते हैं, पर परिस्थिति के बग रंग बदलना नहीं जानते। जीवन का यही चर्म उनको सदैव ठहर बनादे रहता है। अपनी मानसिक समता बनादे रहने के कारण ही वे अरमा का भारी सगावे से बच पाते हैं। और जिनमें ऐसी समता नहीं होगी और जो इस तरह का व्यवहार नहीं बना पाते, वे सदाग्न ही अपनी आत्मा को भारी, बाधित बना लेते हैं। □

गति, जाति, योनि आदि की विभिन्नता का कारण मानता है। वह उसे ईश्वर, ब्रह्मा या शक्तिशाली देवों का काय नहीं मानता है। प्रश्न होता है कि जीव का भजीय कम से सम्बन्ध कब से है ? जैन दशन इस सम्बन्ध को खदान से निकले सोना और मिट्टी के सम्बन्ध की तरह अनादि मानता है।

सम्बन्ध दो तरह के होते हैं समवाय सम्बन्ध और सयोग सम्बन्ध। गुण-गुणों का सम्बन्ध समवाय सम्बन्ध है जो अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मिश्री और मिठास, अग्नि और उष्णता, नमक और खारापन, जीव और ज्ञान, सूय और प्रकाश। लेकिन जीव और जड़ कम का सम्बन्ध संयोग-सम्बन्ध है जैसे—दूध और पानी, सोना और मिट्टी, लोहा और अग्नि, तार और विजली, शरीर और जीव। जीव और कम का सम्बन्ध समवाय सम्बन्ध न होकर सयोग सम्बन्ध है।

कम के सम्बन्ध में एक प्रश्न और उठता है कि यदि कम जड़ है तब जड़ कर्म में किस प्रकार फल देने की शक्ति है। प्रत्यक्ष में हम देखते हैं जड़ पदार्थों का अन्य जड़ पदार्थों पर भी सयोग के कारण प्रभाव दिखायी देता है जैसे पारस लोहे को स्वर्ण रूप में परिवर्तित कर देता है। वस्त्र विभिन्न रंगों के परमाणुओं का सयोग पाकर चित्र विचित्र रंगों को प्राप्त होता है, इस तरह जड़ में भी सयोग शक्ति के कारण विभिन्नता आती है तो फिर जड़ चेतन का सयोग पाकर अधिक शक्तिवाला बन जाय, उसमें कोई आश्चर्य नहीं ? स्पष्ट ही हम देखते हैं—भग शिला पर घोटो जाकर शिला में नशा नहीं पैदा कर, पीने वाले चेतन में अपना अत्यधिक प्रभाव दिखाती है।

जैन दशनानुसार कम द्रव्य रूप व भाव रूप से दो प्रकार का है। जीव से सम्बद्ध कम पुद्गल द्रव्य कम और द्रव्य कम के प्रभाव से होने वाले जीव के राग-द्वेष रूप भाव, भाव कम है। राग-द्वेष रूप चिन्तन से आत्म प्रदेशों में एक प्रकार की हलचल-कपन होती है। इस प्रकार परिणाम स्वरूप कम पुद्गल आवृष्ट हो चिपक जाते हैं। जैसे केमरा आकृति का, रेडियो ध्वनि की और घुम्बक साह-बणों की सींचता है, वैसे ही परिणाम द्रव्य कामण बगणा को आकर्षित करता है, कम में स्वयं सुख-दुःख प्रदान करने की शक्ति नहीं है किन्तु यह शक्ति चेतन द्वारा प्रदत्त होती है। चेतन का सयोग पाकर कम की शक्ति घल्वतर हो जानी है। जिसके प्रभाव से देवेन्द्र, नरेन्द्र, धर्मेन्द्र तीर्थंकरों को भी बठार यत्रणा भोगनी पड़ी।

आत्मा कम के साथ किस प्रकार घाबड़ हाती है, यह तथ्य निम्न दृष्टान्त द्वारा सुगमतया समझा जा सकता है। बल्पना कीजिये उस आपने एक गाय के गले में रस्ता डाल कर उसे बांध लिया। वह गाँठ गाय के नहीं, घमड़े के नहीं

जैन दशान इस विभिन्नता का कारण कर्म मानता है। जन मान्यतानुसार जो जसा करता है, वही उसका फल भोगता है। एक प्राणी दूसरे प्राणी के कम फल का अधिकारी नहीं हो सकता, जैसा कि कहा है—

“स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् ।
परेण दत्तं यदि सज्यते स्फुटं, स्वयं कृतं कम निरर्थकम् तदा ॥”

उपयुक्त तथ्य को ही हिन्दी कवि ने निम्न प्रकार स्पष्ट किया है—

“अपने उपाजित कमफल को जीव पाते हैं सभी—
उसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी ।
ऐसा समझना चाहिये एकाग्र मन होकर सदा,
दाता अपर है भोग का इस बुद्धि को साकर सदा ॥”

कर्म के अनेक अर्थ :

कर्म शब्द अनेकार्थक माना गया है। काम धर्म के अर्थ में कर्म शब्द का प्रयोग होता है। खाना, पीना, चसना, पिरना आदि क्रिया का भी कर्म शब्द का व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार कमवाण्ठी मोर्मासक यज्ञ आदि क्रिया कोट के अर्थ में, स्नात विद्वान् ब्राह्मण, दानिय आदि चारों वर्गों तथा ब्राह्मण्य आदि चारों आश्रमों के लिये निगूत किये गये कम रूप अर्थ में, व्याकरण के निर्माता लोग कर्त्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया जिस पर कर्त्ता के व्यापार का पक्क गिन्ता है, दग अर्थ में, और नैमायिक लोग उत्क्षेपण-अवक्षेपण आदि पाँच सांकेतिक कर्मों के संदर्भ में कर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। परन्तु जैन दशान में कम शब्द एक विशेष अर्थ में व्यवहृत किया जाता है। जन ज्ञान की मान्यता-नुसार कर्म नैमायिक या धर्मिकों की भाँति क्रिया रूप नहीं है किन्तु पौद्गलिक द्रव्य रूप है। आत्मा के साथ प्रवाह रूप से सम्बन्ध रहते वाला एक अजीव द्रव्य है।

कम और जीव का सम्बन्ध

अवस्थान महावीर ने बताया कि आत्मा आत्म पदार्थों की मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है—जीव और अजीव या जड़ और चेतन। जीव के साथ जड़ का सम्बन्ध सम्बन्ध ही गतार में विभिन्नता विभिन्नता और विभिन्नता उत्पन्न करता है। यदि विभिन्नता का कारण मात्र चेतन आत्मा होती तो निरुत्पन्नता ही विभिन्नता होती किन्तु ऐसा नहीं है। इसी प्रकार मात्र जड़ भी विभिन्नता विभिन्नता का कारण नहीं है जब कि जड़ जीव का अभावभाव। दग मिट्टी और पानी के सम्बन्ध की तरह जड़ जीव अथवा चेतन का ही जैन दशान

गति, जाति, योनि आदि की विभिन्नता का कारण मानता है। वह उसे ईश्वर, ब्रह्मा या शक्तिशाली देवों का काय नहीं मानता है। प्रश्न होता है कि जीव का अजीव कम से सम्बन्ध कब से है ? जैन दशन इस सम्बन्ध को खदान से निकले सोना और मिट्टी के सम्बन्ध की तरह अनादि मानता है।

सम्बन्ध दो तरह के होते हैं समवाय सम्बन्ध और सयोग सम्बन्ध। गुण-गुणी का सम्बन्ध समवाय सम्बन्ध है जो अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मिथी और मिठास, अग्नि और उष्णता, नमक और खारापन, जीव और ज्ञान, सूय और प्रकाश। लेकिन जीव और जड़ कम का सम्बन्ध सयोग-सम्बन्ध है जैसे—दूध और पानी, सोना और मिट्टी, लोहा और अग्नि, तार और विजली, शरीर और जीव। जीव और कम का सम्बन्ध समवाय सम्बन्ध न होकर सयोग सम्बन्ध है।

कम के सम्बन्ध में एक प्रश्न और उठता है कि यदि कम जड़ है तब जड़ कम में किस प्रकार फल देने की शक्ति है। प्रत्यक्ष में हम देखते हैं जड़ पदार्थों का अन्य जड़ पदार्थों पर भी सयोग के कारण प्रभाव दिखायी देता है जैसे पारस लोहे को स्वर्ण रूप में परिवर्तित कर देता है। वस्त्र विभिन्न रंगों के परमाणुओं का सयोग पाकर चित्र विचित्र रंगों को प्राप्त होता है, इस तरह जड़ में भी सयोग शक्ति के कारण विभिन्नता आती है तो फिर जड़ चेतन का सयोग पाकर अधिक शक्तिवाला बन जाय, उसमें कोई आश्चर्य नहीं ? स्पष्ट ही हम देखते हैं—भग शिला पर घोंटी जाकर शिला में नशा नहीं पैदा कर, पीने वाले चेतन में अपना अत्यधिक प्रभाव दिखाती है।

जैन दशनानुसार कम द्रव्य रूप व भाव रूप से दो प्रकार का है। जीव से सम्बद्ध कम पुद्गल द्रव्य कम और द्रव्य कम के प्रभाव से होने वाले जीव के राग द्वेष रूप भाव, भाव कम है। राग-द्वेष रूप चित्तन से आत्म प्रदेशों में एक प्रकार की हलचल-कपन होती है। इस प्रकार परिणाम स्वरूप कम पुद्गल आकृष्ट हो चिपक जाते हैं। जैसे केमरा आकृति को, रेडियो ध्वनि को और चुम्बक लोह-कणों को खींचता है, वैसे ही परिणाम द्रव्य कामण यगणा को आकर्षित करता है, कम में स्वयं सुख-दुःख प्रदान करने की शक्ति नहीं है किन्तु यह शक्ति चेतन द्वारा प्रदत्त होती है। चेतन का सयोग पाकर कम की शक्ति बलवत्तर हो जाती है। जिसके प्रभाव से देवेन्द्र, नरेन्द्र, धर्मेन्द्र तीर्थंकरों को भी बठोर यगणा भोगनी पड़ी।

आरमा कम के साथ किस प्रकार आवद्ध होती है, यह तथ्य निम्न दृष्टान्त द्वारा सुगमतया समझा जा सकता है। कल्पना कीजिये जैसे घापने एवं गाय बगले में रस्सा डाल कर उसे बाँध लिया। वह गाँठ गाय के नहीं, बगले के नहीं

रस्मे से रस्ते के साथ लगी है और गाय बघी हुई है। आत्मा और कर्म के साथ भी यही बात है। कर्म की गाँठ कर्म के साथ लगी है, आत्मा के साथ नहीं, किन्तु आत्मा बचन से फँस गयी है। आत्मा अरूपी और कर्म रूपी है, अरूपी रूपी के साथ कभी सम्बन्ध नहीं करता। विचित्रता यही है कि कर्म के साथ कर्म के बचन में आत्मा बच रही है। जैसे गाँठ छुस जाने से गाय मुक्त हो जाती है उसी प्रकार कर्म की गाँठ गुम जाने पर आत्मा भी स्वतन्त्र और कर्म-बचन से मुक्त हो जाती है।

मानव के पास बुद्धि रूप ज्ञान और आचरण रूप क्रिया का ऐसा अनुभव रूप बात, शक्ति है कि यह बठिन, गुह्यतर, दुष्कर और दुर्भेद्य को भी आसान कर सकता है। जीव अपने प्रयत्न विशेष से, पुरुषार्थ से कर्म का पृथक् कर सकता है, यथा—

“मर्म स्वयंगतं बल्लि, हम् धीरं गम जसम् ।

यथा पुष्पकरोत्मेव, जगो मम मत तप ॥”

अर्थात्— जैसे स्वयं में रहा हुआ मल अग्नि के ताप से, दूध और पानी हंस की पींछ से पुष्करव को प्राप्य होता है, उसी प्रकार कर्मगत तप से नष्ट हो जाता है।

ज्ञान, दान आदि और तप द्वारा यह जीव कर्म का पृथक्-करण कर सकता है। हमारा जीवन विघ्न, बाधा और विपत्तियों से भरा पड़ा है। इनके कारण हमारी बुद्धि अस्थिर हो जाती है। एक बार बाहरी परिस्थिति प्रतिबुद्ध होती है तो दूसरी ओर मदराहट, भिन्नता और पार के प्रवर्तन के चतुरंग स्थिति को हम स्वयं अपने हाथों में बिगाड़ सकते हैं। ऐसी प्रवृत्ति से—“विपत्तिनाम विपरीतं बलि” होने पर भूल पर भूल जाना समाभाषिक है। घेतानोन्तवा हम कारण विमर्श को निराश हो छोड़ देते हैं। ऐसे समय में कर्म सिद्धान्त शिक्षक का काम करना है, पुरुषार्थ का गाँठ पकाना है। यह आत्मा को धीरे-धीरे बंधाता है। इसमें पुरुषार्थ और गुण में संयम कर, उन्नत तप से उन्नत होने से बचाता है। इस तरह जैसे दान से प्रतिपालन कर्म सिद्धान्त पुरुषार्थ पर अत्यन्त है।

कर्मवाद : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

□ श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री

भारतवर्ष दशनों की जन्मस्थली है, श्रीडा भूमि है। यहाँ की पुण्य भूमि पर आदिकाल से ही आध्यात्मिक चिन्तन की, दशन की विचारधारा बहती चली आ रही है। 'याय,' साय, वेदांत, वशेषिक, मीमांसक, बौद्ध और जैन प्रभृति अनेक दशनों ने यहाँ जन्म ग्रहण किया, वे खूब फूले और फले। उनकी विचारधाराएँ हिमालय की चोटी से भी अधिक ऊँची, समुद्र में भी अधिक गहरी और आकाश से भी अधिक विस्तृत हैं।

भारतीय दशन जीवन-दशन है। केवल कर्मनीय कल्पना के अनन्त गगन में विहरण करने की अपेक्षा यहाँ के मनीषी दाशनिकों ने जीवन के गम्भीर व गहन प्रश्नों पर चिन्तन, मनन, विमर्श करना अधिक उपयुक्त समझा। एतदर्थ यहाँ आत्मा, परमात्मा, लोक, कर्म आदि तत्त्वों पर गहराई से चिन्तन, मनन व विवेचन किया गया है। उन्होंने अपनी तपश्चर्या एवं सूक्ष्म पुण्य बुद्धि के महारे तत्त्व का जो विश्लेषण किया है वह भारतीय सभ्यता व धर्म का मेरुदण्ड है। इस विराट् विश्व में भारत के मुख को उज्ज्वल-अमुज्ज्वल रखने में तथा मस्तिष्क को उन्नत रखने में अग्रगण्यताओं की यह आध्यात्मिक सम्पदा सर्वथा व सर्वदा वारण रही है। मानसिक पराधीनता के पक में निमग्न आधुनिक भारतीय पाश्चात्य सभ्यता के चाकचिक्य के समक्ष इस अनुपम विचार राशि की भले ही अवहलना करें किन्तु उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत अति प्राचीन काल से गौरवशाली देश रहा है तो अपने दाशनिक चिन्तन के वारण ही। वस्तुतः तत्त्वज्ञान से ही भारतीय ससृति व सभ्यता की प्रतिष्ठा है।

दाशनिकवादों की दुनिया में कर्मवाद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। कर्मवाद के मर्म की समझ बिना भारतीय दशन विशेषतः आत्मवाद का यथाथ परिज्ञान नहीं हो सकता।

डॉक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने मतव्यानुसार "कर्मफल का सिद्धांत भारतवर्ष की अपनी विशेषता है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त गोजने का प्रयत्न अन्यथा देशों के मनीषियों में भी पाया जा सकता है, परन्तु इस कर्मफल का सिद्धांत और यहाँ भी नहीं मिलता।"

सुप्रसिद्ध ब्राह्म्य त्रिशाविशारद कीष ने मन् १६०६ की रॉयल एजियाटिक सोसायटी की पत्रिका में एक बहुत ही विचारपूर्ण लेख लिखा था। उसमें वे लिखते हैं—'भारतियों के यम वंश का सिद्धान्त निश्चय ही अद्वितीय है। समार की समस्त जातियों से उन्हें यह सिद्धान्त ग्रहण कर देना है। जो कोई भी भारतीय यम और साहित्य को जानना चाहता है, यह यह उक्त सिद्धान्त जाने बिना समझ नहीं हो सकता।'।

जन वंश का समस्त

यमवाद के समस्त प्राशनिक चिन्तकों ने काल आदि मायताओं का सुन्दर समन्वय करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि जैसे किसी काम की उत्पत्ति केवल एक ही कारण पर नहीं अतिसु श्रेष्ठ कारणों पर अवलम्बित है वैसे ही यम के माय-माय काल आदि भी विषय-वैशिष्ट्य के कारणों के समन्वित समाविष्ट हैं। विषय-वैशिष्ट्य का मुख्य कारण यम है और काल आदि उसके सहकारी कारण हैं। यम को प्रधान कारण मानने से जन-जन के मन में आश्चर्यभाव या आश्चर्यजन्य पैदा होता है और माय ही पुण्याप का पोषण होता है। गुण गुण का प्रधान कारण यम न बूझकर अपने माय में बूझता बुद्धिमत्ता है। मायाय गिद्धों के विचारों ने लिखा है कि "काल, स्वभाव, नियम, पुण्यकर्म और पुण्यार्थ इन पाँच कारणों में से किसी एक को ही कारण माना जाय और दोष कारणों की उपेक्षा का जाय यह उचित नहीं है, उचित तो यही है कि कार्य उत्पत्ति में काल आदि सभी कारणों का समन्वय किया जाय।" इसी बात का समन्वय आचार्य हरिभद्र ने भी किया है।

ऐसे कर्म माय और पुण्यार्थ के समन्वय में श्रेष्ठतम दृष्टि रखनी चाहिये। मायार्थ समस्त भद्र में लिखा है—बुद्धिपूर्वक यम में करने पर भी दृष्ट या अविष्ट समस्त की प्राप्ति होना संभावित है। बुद्धिपूर्वक यम में दृष्टावित्य की प्राप्ति होना पुण्यार्थ के संभावित है। यही पर देव ज्ञान होता है या कहीं पर बुद्धि, यम और पुण्यार्थ का ही समन्वय में ही कर्म गिद्ध होना है। जैन दर्शन में यह और अन्य प्राणी के विचारों के रूप में ईश्वर का पुण्य की भाषा नहीं माना गई है। उक्तका मतलब है कि ईश्वर का कर्म का यम की उपेक्षा विधि गतार का कारण का विचार का मानना विचार है। कर्म आदि कारणों के ही दृष्टि के माय, यम और पुण्य आदि का गिद्ध का या समान है। जैन दर्शन में ही ज्ञान गुण दत्त, भद्रता आदि यम-पुण्य दोनों की दृष्टि में ही कर लेना। यम गुण के विचार का यम और दत्त का माय का यमार्थ ही नहीं ही दृष्टावित्य है। यम की दृष्टि-उत्तर, यमार्थ के यम और यमार्थ के यम। जिससे ही दृष्ट गुण का गुण यम का यम है। यम की दृष्टि ही कर लेना। यम दत्त ही कर लेना। यम दत्त ही कर लेना।

काय-कारण भाव की व्यवस्था ही निरर्थक हो जायगी। फलस्वरूप हम भूतों को भी किसी काय का कारण मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में किसी काय के कारण की अन्वेष्टा करना भी निरर्थक होगा। इसलिए जड़ और चेतन इन दो प्रकार के तत्त्वों की सत्ता मानते हुए कम मूलक विश्व-व्यवस्था मानना तक सगत है। कर्म अपने नैसर्गिक स्वभाव से अपने आप फल प्रदान करने में समर्थ होता है।

कमवाद की ऐतिहासिक समीक्षा

ऐतिहासिक दृष्टि से कमवाद पर चिन्तन करने पर हमें सर्वप्रथम वेद कालीन कम सम्बन्धी विचारों पर चिन्तन करना होगा। उपलब्ध साहित्य में वेद सबसे प्राचीन हैं। वैदिक युग में महर्षियों को कम सम्बन्धी ज्ञान था या नहीं? इस पर विज्ञो के दो मत हैं। कितने ही विज्ञो का यह स्पष्ट अभिमत है कि वेदो-सहिता ग्रन्थों में कमवाद का वर्णन नहीं आया है, तो कितने ही विद्वान् यह कहते हैं कि वेदों के रचयिता ऋषिगण कमवाद के ज्ञाता थे।

जो विद्वान् यह मानते हैं कि वेदों में कमवाद की चर्चा नहीं है उनका कहना है कि वैदिक काल के ऋषियों ने प्राणियों में रहे हुए वैविध्य और वैचित्र्य का अनुभव तो गहराई से किया पर उन्होंने उसके मूल की अन्वेष्टा अन्तरात्मा में न कर बाह्य जगत में की। किसी ने कमनीय कल्पना के गगन में विहरण करते हुए कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति का कारण एक भौतिक तत्त्व है तो दूसरे ऋषि ने अनेक भौतिक तत्त्वों की सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना। तीसरे ऋषि ने प्रजापति ब्रह्मा को ही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना। इस तरह वैदिक युग का सम्पूर्ण तत्त्व चिन्तन देव और यन् की परिधि में ही विबलित हुआ। पहले विविध देवों की कल्पना की गई और उसके पश्चात् एक देव की महत्ता स्थापित की गई। जीवन में सुख और वैभव की उपलब्धि हो, शत्रुजन पराजित हों अतः देवों की प्रार्थनाएँ की गईं और सजीव व निर्जीव पदार्थों की आहुतियाँ प्रदान की गईं। यन् कम का माने माने विकास हुआ। इस प्रकार यह विचारधारा सहिता काल से लेकर ब्राह्मण काल तक क्रमशः विकसित हुई।

आरण्यक व उपनिषद् युग में देववाद व यन्वाद का महत्त्व कम होने लगा और ऐसे नये विचार सामने आये जिनका सहिताकाल व ब्राह्मणकाल में अभाव था। उपनिषदों से पूर्व के वैदिक साहित्य में कम विषयक चिन्तन का अभाव है पर आरण्यक व उपनिषदकाल में अदृष्ट रूप कम का वर्णन मिलता है। यह सत्य है कि कम की विषय-वैचित्र्य का कारण मानने में उपनिषदों का भी एकमत नहीं रहा है। श्वेताश्वतर-उपनिषद् के प्रारम्भ में बाल स्वभाव,

ब्राह्मणकाल में अनेक देवों के स्थान पर एक प्रजापति देव की प्रतिष्ठा हुई, उन्होंने भी कर्म के साथ प्रजापति का समन्वय कर कहा—प्राणी अपने कर्म के अनुसार फल अवश्य प्राप्त करता है परन्तु फल प्राप्त अपने आप न होकर प्रजापति के द्वारा होती है। प्रजापति (ईश्वर) जीवों को अपने अपने कर्म के अनुसार फल प्रदान करता है। वह न्यायाधीश की तरह है। इस विचारधारा का दार्शनिक रूप न्याय, वैशेषिक, सेश्वरसाख्य और वेदांत दर्शन में हुआ है।

यज्ञ आदि अनुष्ठानों को वैदिक परम्परा में कम कहा गया है, वे अस्थायी हैं, उसी समय समाप्त हो जाते हैं, अतः वे किस प्रकार फल प्रदान कर सकते हैं ? इसलिए फल प्रदान करने वाले एक अदृष्ट पदार्थ की कल्पना की, उसे मीमांसा दर्शन ने “अपूर्व” कहा। वैशेषिक दर्शन में “अदृष्ट” एक गुण माना गया है, जिसके धर्म-अधर्म रूप ये दो भेद हैं। ‘यायदशन में धर्म और अधर्म को सस्कार कहा है। अच्छे धर्मों का आत्मा पर सस्कार पड़ता है, वह अदृष्ट है। अदृष्ट आत्मा का गुण है। जब तक उसका फल नहीं मिल जाता तब तक वह आत्मा के साथ रहता है। उसका फल ईश्वर के माध्यम से मिलता है। चूंकि यदि ईश्वर कर्मफल की व्यवस्था न करे तो कर्म निष्फल हो जाएँ। साख्य कर्म की प्रकृति का विचार कहता है। श्रेष्ठ और कनिष्ठ प्रवृत्तियों का प्रकृति पर सस्कार पड़ता है। उस प्रकृतिगत सस्कार से ही कर्मों के फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वैदिक परम्परा में कर्मवाद का विकास हुआ है।

बौद्धदर्शन में कर्म

बौद्ध और जैन ये दोनों कर्म-प्रधान धर्म सस्कृति की धाराएँ हैं। बौद्ध परम्परा ने भी कर्म की अदृष्ट शक्ति पर चिन्तन किया है। उसका अभिमत है कि जीवों में जो विचित्रता दृष्टिगोचर होती है वह कर्मकृत है। लोभ (राग), द्वेष और मोह से कर्म की उत्पत्ति होती है। रागद्वेष और मोहयुक्त होकर प्राणी, मन, वचन और काय की प्रवृत्तियाँ करता है और राग-द्वेष और मोह को उत्पन्न करता है। इस तरह ससार चक्र निरन्तर चलता रहता है। जिस चक्र का न आदि है न अन्त है, किन्तु वह अनादि है।

एक बार राजा मल्लिक ने आचार्य नागसेन से जिज्ञासा प्रस्तुत की कि जीव द्वारा किये गये कर्मों की स्थिति कहाँ है ? समाधान करते हुए आचार्य ने कहा—यह दिसाया नहीं जा सकता कि कर्म कहाँ रहते हैं।

‘विमुद्दिग्ग’ में कर्म को अरूपी कहा है। अभिधम्म कोष में उस प्रविणप्ति का रूप कहा है। यह रूप सप्रतिष न होकर अप्रतिष है। सौत्रांतिक मत की दृष्टि से कर्म का समाधिना अरूप में है वे प्रविणप्ति का नहीं मानते। बौद्ध ने कर्म का सूक्ष्म माना है। मन, वचन और काय की जो प्रवृत्ति है वह कर्म

कपाय भावकर्म कहलाता है। कामण जाति का पुद्गल-जडतत्त्व विशेष जो कि कपाय के कारण आत्मा-चेतन तत्त्व के साथ मिल जाता है द्रव्यकर्म कहलाता है। आचार्य अमृतचन्द्र ने लिखा है—आत्मा के द्वारा प्राप्त होने से क्रिया को कर्म कहते हैं। उस क्रिया के निमित्त से परिणमन-विशेष प्राप्त पुद्गल भी कर्म है। कर्म जो पुद्गल का ही एक विशेष रूप है, आत्मा से भिन्न एक विजातीय तत्त्व है। जब तक आत्मा के साथ इस विजातीय तत्त्व कर्म का सयोग है, तभी तक ससार है और इस सयोग के नाश होने पर आत्मा मुक्त हो जाती है।

विभिन्न परम्पराओं में कर्म

जैन परम्परा में जिस ग्रन्थ में 'कर्म' शब्द व्यवहृत हुआ है, उस या उससे मिलते जुलते अर्थ में भारत के विभिन्न दशनो में माया, अविद्या, प्रकृति, अप्रव, वासना, आशय, धर्माधर्म, अदृष्ट, सस्कार, दैव, भाग्य आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। वेदान्त दशन में माया, अविद्या और प्रकृति शब्दों का प्रयोग हुआ है। मीमांसा दशन में अप्रव शब्द प्रयुक्त हुआ है। बौद्ध दशन में वासना और अविज्ञप्ति शब्दों का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। सांख्यदशन में 'आशय' शब्द विशेष रूप से मिलता है। 'याय वैशेषिक दशन में अदृष्ट, सस्कार और धर्माधर्म शब्द विशेष रूप से प्रचलित हैं। दैव, भाग्य, पुण्य पाप आदि ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग सामान्य रूप से सभी दशनो में हुआ है। भारतीय दशनो में एक चावकि दशन ही ऐसा दशन है जिसका कर्मवाद में विश्वास नहीं है, क्योंकि वह आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं मानता इसलिए कर्म और उसके द्वारा होने वाले पुनर्भव, परलोक आदि को भी वह नहीं मानता है, किन्तु शेष सभी भारतीय दशन किसी न किसी रूप में कर्म की सत्ता मानते ही हैं।

'याय दशन के अभिमतानुसार राग, द्वेष और मोह इन तीन दोषों से प्रेरणा संप्राप्त कर जीवों में मन, वचन और काय की प्रवृत्तियाँ होती हैं और उससे धर्म और अधर्म की उत्पत्ति होती है। ये धर्म और अधर्म सस्कार कहलाते हैं।

वैशेषिक दशन में चौबीस गुण माने गये हैं उनमें एक अदृष्ट भी है। यह गुण सस्कार से पृथक् है और धर्म अधर्म य दो उसके भेद हैं। इस तरह 'याय-दशन में धर्म अधर्म या समावेश सस्कार में किया गया है। वहीं धर्म अधर्म का वैशेषिक दशन में अदृष्ट के अन्तर्गत लिया गया है। राग आदि दोषों से सस्कार होता है, सस्कार से जन्म, जन्म से राग आदि दोष और उन दोषों से पुन सस्कार उत्पन्न होते हैं। इस तरह जीवों की समारम्भपरमा बीजाणुरवत् भनादि है।

सांख्य योग दशन के अभिमतानुसार अविद्या, अग्निता, राग द्वेष और

धमिनिवेश इन पाँच क्लेशों से क्लिष्टवृत्ति उत्पन्न होती है। प्रस्तुत क्लिष्टवृत्ति में धर्मापन्न रूपी सस्कार पैदा होता है। सस्कार को आशय, वासना, कर्म और अपूर्व भी कहा जाता है। क्लेश और सस्कार को बीजाबुलवत् बनादि माना है।

मीमांसा दर्शन का अभिमत है कि मानव द्वारा किया जाने वाला भ्रष्ट आदि अनुष्ठान प्रपूय नामक पदार्थ को उत्पन्न करता है और वह प्रपूय ही भ्रष्ट आदि जितने भी अनुष्ठान किये जाते हैं उन सभी कर्मों का फल देता है। हमारे शब्दों में कहें तो वेद द्वारा प्ररूपित कर्म से उत्पन्न होने वाली योग्यता या शक्ति का नाम प्रपूय है। यहाँ पर अथ कर्मजय सामर्थ्य को प्रपूर्व नहीं कहा है।

वेदान्त दर्शन का मतव्य है कि अनादि अविद्या या माया ही विश्व वैचित्र्य का कारण है। ईश्वर कम के अनुसार जीव को फल प्रदान करता है, इसलिये फल प्राप्ति कर्म में नहीं अगितु ईश्वर से हाती है।

बौद्ध दर्शन का अभिमत है कि मनोजय सस्कार वासना है और यथा और वायजय सस्कार अविज्ञप्ति है। सोम, द्वेग और माह स कर्मों की उत्पत्ति होती है। सोम, द्वेग और माह में ही प्राणी मन, क्लेश और वाय की प्रवृत्तिदी करता है और उसमें पुन सोम, द्वेग और मोह पैदा करता है, इस तरह अनादि काल से यह सत्ता चल चल रहा है।

जान दर्शन में कर्म का स्वरूप

अथ दर्शनकार कर्म का। सभी सस्कार या वासना रूप मानते हैं। गरी अग दर्शन उस बौद्धगतिव मानता है। यह एक परमा हुआ मिथ्याता है कि जिन वस्तु का जो गुण होता है वह उत्तरा विघातक नहीं होता। आत्मा का गुण उसके भिन्न आकारों, आकारों और दुःख का। तबु गरी हो सकता है। कर्म आत्मा का आकार, आकारों और दुःखों का कारण है दुःख का विघातक है अथ आत्मा का गुण नहीं हो सकता।

यह स मायव बनता है, यदिशास्त्र के कारण होता है और अनादिकाल से होता है। इसमें बौद्धगतिव वस्तुओं है। यह इसी तरह कर्म का कारण के आत्मा को भी स दर्शन हो तो है, यह कर्म भी बौद्धगतिव है। वेदी आदि का कारण होता है अथ सामर्थ्य होता है किन्तु कर्म आत्मा का माय विरह रूप है अथ सामर्थ्य मायें मुख्य वस्तु है सामर्थ्य ही वेदा आदि की अनेका कर्म-परमाणुओं का बीजाकार यह वस्तु होता है और अनादिकाल प्रत्यक्ष करता है।

अ दुःखत्व कारणों के अर्थ में परिपूर्ण होता है यह कर्म अर्द्धत्वा करता है और जो अर्द्धत्व का ही कारण है। यह कर्म अर्द्धत्व करता है। और

इन दोनों प्रकार के परमाणुओं से पूण है। शरीर पौद्गलिक है, उसका कारण कम है, अतः वह भी पौद्गलिक है। पौद्गलिक काय का समवायी कारण पौद्गलिक है। मिट्टी आदि भौतिक हैं और उनसे निर्मित होने वाला पदार्थ भी भौतिक ही होगा।

अनुकूल आहार आदि से सुख की अनुभूति होती है और शस्त्रादि के प्रहार से दुःखानुभूति होती है। आहार और शस्त्र जैसे पौद्गलिक हैं वैसे ही सुख-दुःख के प्रदाता कम भी पौद्गलिक हैं।

वध की दृष्टि से जीव और पुद्गल दोनों भिन्न नहीं हैं किन्तु एकमेव हैं, पर लक्षणा की दृष्टि से दोनों पथक् पथक हैं। जीव अमृत व चेतना युक्त है जबकि पुद्गल मृत और अचेतन है।

इन्द्रियों के विषय-स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द ये मूल हैं और उनका उपभोग करने वाली इन्द्रियाँ भी मूल हैं। उनसे उत्पन्न होने वाला सुख-दुःख भी मूल है, अतः उनके कारणभूत कम भी मूल हैं।

मूल ही मत को स्पष्ट करता है। मूल ही मूल से वधता है। अमृत जीव मूल कर्मों की अवकाश देता है। वह उन कर्मों से अवकाशरूप हो जाता है।

गीता, उपनिषद् आदि में श्रेष्ठ और कनिष्ठ वार्यों के अर्थ में "कम" शब्द व्यवहृत हुआ है। वैसे जैन दर्शन में कम शब्द क्रिया का वाचक नहीं रहा है। उसके मतानुसार वह आत्मा पर लगे हुए सूक्ष्म पौद्गलिक पदार्थ का वाचक है।

जीव अपने मन, वचन और काय की प्रवृत्तियों से कम वर्णों के पुद्गलों को आकर्षित करता है। मन, वचन और काय की प्रवृत्ति तभी होती है जब जीव के साथ कम का सम्बन्ध हो। जीव के साथ कम तभी सम्बन्ध होता है जब मन, वचन, काय की प्रवृत्ति हो। इस तरह प्रवृत्ति से कम और कम से प्रवृत्ति की परम्परा अनादि काल से चल रही है। कम और प्रवृत्ति के काय और कारण भाव को लक्ष्य में रखते हुए पुद्गल परमाणुओं के पिण्डरूप कम को द्रव्यकम कहा है और राग द्वेषादि रूप प्रवृत्तियों को भावकम कहा है। इस तरह कम के मुख्य रूप से दो भेद हुए—द्रव्यकम और भावकम। द्रव्यकम के होने में भावकम और भावकम के होने में द्रव्यकम कारण है। जस वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष की परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है, इसी प्रकार द्रव्यकम से भावकम और भावकम से द्रव्यकम का सिलसिला भी अनन्त है।

कम पर चिन्तन करते समय यह स्मरण रखना चाहिए कि जब और

इस दृश्यमान विश्व में दो प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं—चेतन (जीव) और अचेतन (जड़ या अजीव)। दोनों के गुण घम, अस्तित्व और क्रियाएँ पृथक्-पृथक् हैं। तब फिर इनमें विकार, विभिन्नता और अशुद्धता दिखने का क्या कारण है ? कारण है—विजातीय पदार्थ का संयोग।

प्रत्येक पदार्थ के समान गुण-घम, निजी स्वभाव तथा उससे मेल खाने वाली क्रिया से सम्बन्धित पदार्थ सजातीय कहलाता है^१। तथा उस पदार्थ के स्वभाव, गुण घम तथा क्रिया से विपरीत स्वभाव, गुणघम या क्रिया वाला पदार्थ कहलाता है—विजातीय। सजातीय पदार्थों के संयोग से विकार पैदा नहीं होता, विकार पैदा होता है—सजातीय के साथ विजातीय पदार्थों के संयोग के कारण। जीव के लिए अजीव विजातीय पदार्थ है। जब जीव के साथ अजीव का संयोग होता है तो जीव (आत्मा) में विकार उत्पन्न होता है। निष्कर्ष यह है—कम नाम का यह अजीव ही एक विजातीय पदार्थ है, जो आत्माओं की शुद्धता को भग करके उनकी स्थिति में भेद डालता है, विरूपता या विभिन्नता पैदा करता है। जैसे सौ टची सोना शुद्ध है, सभी सोना स्वर्ण दृष्टि से समान है, लेकिन उसमें विजातीय तत्त्व 'खोट' मिल जाने पर विविधता या विरूपता पैदा हो जाती है। इसी प्रकार शुद्ध आत्माओं के साथ कम नामक विजातीय अजीव पुद्गल मिल जाने से आत्माओं में विरूपता या विभिन्नता पैदा हो जाती है। विश्व की आत्माओं (जीवों) में अशुद्धता, विभिन्नता या विषमताओं का भी एक बीज है—विजातीय कारण है—जिसका स्वभाव आत्मा से अलग है, वह बीज (कारण) है—कम। इसीलिए आचाराग सूत्र में कहा गया है—

‘कम्मूणा उवाही जामह’^१।

कम बीज के कारण ही जीवों की नाना उपाधियाँ हैं विविध अवस्थाएँ हैं।

आत्मा की विभिन्न सांसारिक परिणतियों—अवस्थाओं के लिए सभी आत्मवादों दाशनिकों ने कम का ही कारण माना है।

भगवती सूत्र में भगवान् महावीर ने इस प्रश्न का इसी प्रकार का उत्तर दिया है —

‘कम्मघोण भते । जीवे, नो अकम्मघो विमत्तिभाव परिणमई ?

कम्मघोण, जमा णो अकम्म ओ विमत्तिभाव परिणमई ।’^२

१ आचाराग सूत्र १।३।१।

२ नगवती सूत्र १२।२।

महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि में थी, उतनी उनकी सत्तानों में नहीं थी। जो बौद्धिक शक्ति हेमचन्द्राचार्य में थी, वह उनके माता-पिता में नहीं थी। कम सिद्धांत को माने बिना इन सबका यथोचित समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि इस जन्म में दिखाई देने वाली विलक्षणताएँ न तो वर्तमान जन्म के कार्यों का फल हैं, और न ही माता पिता की कृति का न सिर्फ परिस्थिति का है। इसके लिए पूर्वजन्म के शुभाशुभ कर्मों को मानना पड़ता है, इस प्रकार एक पूर्वजन्म सिद्ध होते ही अनेक पूर्वजन्मों की श्रृंखला सिद्ध हो जाती है, क्योंकि असाधारण ज्ञानशक्ति किसी एक ही जन्म के अभ्यास का फल नहीं हो सकती। गीता में भी इसका समर्थन किया गया है—

‘अनेक जन्म ससिद्धिस्ततो यान्ति परा गतिम् ।’

अनेक जन्मों में जाकर अन्त करण शुद्धिरूप सिद्धि प्राप्त होती है, उसके पश्चात् साधक परा (मोक्ष) गति को प्राप्त कर लेता है।

बालक जन्म लेते ही माता का स्तनपान करता है, भ्रूम-प्यास लगने पर रोता है डरता है, अपनी माँ को पहचानने लगता है, ये सब प्रवृत्तियाँ बिना ही मिलाए बालक को स्वतः सूझ जाती हैं, इसके पीछे पूर्वजन्मकृत कर्म ही कारण हैं।

अकम्मस्स व्यवहारो न विज्जइ ।

—आचागग १।३।१

जो कर्म में से अकर्म की स्थिति में पहुँच गया है, वह तत्त्वदर्शी लोक व्यवहार को सीमा से परे हो गया है।

सव्वे सयकम्मकप्पिया

—सूत्रकृतांग १।२।६।१८

मभी प्राणी अपने कृत कर्मों के कारण नाना यानियों में भ्रमण करते हैं।

जहा कइ कम्म, तहासि नारे ।

—सूत्रकृतांग १।७।१।२६

जैसा किया हुआ कर्म, वैसा ही उगवा भोग।

पत्तारमेय अणुजाइ कम्म ।

—उत्तराध्ययन १३।२३

कर्म मदा यत्ता के पीछे पीछे (साथ) चलन है।

इन आठ कर्म प्रवृत्तियों के संक्षिप्त रूप से दो अवांतर भेद हैं—चार घाती कम^१ और चार अघाती^२ कर्म ।

घातीकर्म	अघातीकर्म
१-ज्ञानावरणीय	१-वेदनीय
२-दर्शनावरणीय	२-आयु
३-मोहनीय	३-नाम
४-अंतराय	४-गोत्र

जो कम आत्मा के स्वाभाविक गुणों को आच्छादित करते हैं, उन्हें विकसित नहीं होने देते हैं, वे कम घाती कर्म हैं । इन घाती कर्मों की अनुभाग शक्ति का असर आत्मा के ज्ञान, दर्शन आदि गुणों पर होता है । जिससे आरंभिक गुणों का विकास अवरुद्ध हो जाता है । घाती कम आत्मा के मुख्य गुण अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य गुणों का घात करता है । जिससे आत्मा अपना विकास नहीं कर पाती है । जो अघाती कम आत्मा के निज-गुणों का प्रतिघात तो नहीं करता है किन्तु आत्मा के जो प्रतिजीवी गुण हैं उनका घात करता है अतः वह अघाती कम है । इन अघाती-कर्मों की अनुभाग शक्ति का असर जीव के गुणों पर तो नहीं होता किन्तु अघाती कर्मों के उदय से आत्मा का पौद्गलिक द्रव्यों से सम्बन्ध जुड़ जाता है । जिससे आत्मा 'अमूर्तोऽपि मूर्त इव गतीत होती है । यही कारण है कि अघाती-कर्म के कारण आत्मा शरीर के कारागृह में आवद्ध रहती है जिससे आत्मा के अव्याबाध सुख, अटल अवगाहना, अमूर्तिकत्व और अगुरुलघु गुण प्रकट नहीं होते हैं ।

१ ज्ञानावरणीय कम

जीव का लक्षण उपयोग है ।^३ उपयोग शब्द ज्ञान और दर्शन इन दोनों का सम्राहक है ।^४ ज्ञान साकारोपयोग है और दर्शन निराकारोपयोग है ।^५

- १ (क) गोष्मटसार बर्मबाण्ड ६ ॥
(ख) पञ्चाध्यायी २/६६८ ॥
- २ (क) पञ्चाध्यायी २/६६९ ॥
(ख) गोष्मटसार-बर्मबाण्ड-६ ॥
- ३ (क) उवधोगसम्बन्धेण जीवे—भगवती सूत्र १३/४/४/८० ॥
(ख) उवधोगसम्बन्धेण जीवे —भगवती सूत्र २/१० ॥
(ग) गुणघो उवधोगगुणे —स्थानार्ग सूत्र ५/३/५३० ॥
(घ) जीवो उवधोगसम्बन्धो—उत्तराध्यायन सूत्र २८/१० ॥
(ङ) द्रव्यमग्रह गाथा-१
(च) उत्तराय सूत्र-२/८ ॥

४ जीवो उवधोगमघो, उवधोगो णणन्ना होई ॥

नियमसार-१० ॥

५ उत्तराय सूत्र भाष्य २/६ ॥

इस तम के प्रभाव से ज्ञानोपयोग आच्छादित रहता है। आत्मा का जो प्रमाण मय स्वभाव है, वह इस कर्म से आवृत हो जाता है। प्रस्तुत कर्म की परिणाम कपटे की पट्टी से ढी गई है। जिस प्रकार नेत्रों पर कपटे की पट्टी लगाने पर नेत्र-ज्याति या नत्र पान अवरोध हो जाता है उसी प्रकार इस ज्ञानावरण कर्म के कारण आत्मा की समस्त वस्तुओं की समस्त रूप में जानने की शक्ति आच्छादित हो जाती है।^१ ज्ञानावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ पाँच प्रकार की हैं—

१-मतिज्ञानावरण

२-प्रवृत्तिज्ञानावरण

३-श्रुतज्ञानावरण

४-मनः पर्याय ज्ञानावरण

५-वैषम्य ज्ञानावरण ।

इस कर्म की उत्तर प्रकृतियों का वर्गीकरण देवपाती और सत्यपाती इन दो भेदों के रूप में भी हुआ है। जो प्रकृति-स्वभाव ज्ञानगुण का पूर्णस्वभाव प्राप्त करता है वह सत्यपाती है और जो ज्ञानगुण का सांक्षिक् रूप ही प्राप्त करती है वह प्रकृति देव पाती कहलाती है। देव पाती प्रकृतियों चार हैं, वे ये हैं—मति ज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, भवति ज्ञानावरण और मन पर्याय ज्ञानावरण और सत्यपाती प्रकृति स्वयंज्ञानावरणीय है। सत्यपाती प्रकृति का लक्षणिय यह है कि वे स्वयंज्ञानावरणीय कर्म आत्मा के ज्ञान गुण का सर्वथा रूप में आवृत्ति प्राप्त करता है। परन्तु यह नेत्रों 'वैषम्य' का ही स्वभाव विभाव करता है। विमोह-प्रसरण भी भी अतीत उत्तर ज्ञानावरणीय कर्म-प्रतिष्ठ रहता है। जिस प्रकार दोषिमात्र-मूर्ध स्वयंज्ञानावरणीय से आवृत्ति होकर भी स्वयं प्रकृत-प्रधान सांक्षिक् रूप में प्राप्त होता है। इससे कारण ही मति और मन का भेद भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान का सांक्षिक् भाग है यह भी

१ (क) ज्ञानावरण-मति-विमोह-प्रसरण और श्रुत-मनः पर्याय ज्ञानावरण ।

ज्ञानावरण कर्म के सर्वस्व रूप में है ।

ज्ञानावरण कर्म - ३३/१०४ ।

[१५] प्रकृत वर्गीकरण में ५ ।

१ (क) ज्ञानावरण कर्म के रूप में है ।

ज्ञानावरण कर्म के रूप में है ।

ज्ञानावरण कर्म - ३३/१०४ ।

[१५] प्रकृत वर्गीकरण में ५ ।

ज्ञानावरण कर्म - ३३/१०४ ।

सदा-सर्वदा अनावृत्त रहता है ।^१ जैसे घनघोर-घटाओ को विदीर्ण करत हुआ सूय प्रकाशमान् हो उठता है, उसकी स्वर्णिम-प्रभा भूमण्डल पर आती है पर सभी भवनो पर उसकी दिव्य किरणें एक समान नहीं गिरती । भवनो की बनावटो के अनुसार मन्द, मन्दतर और मन्दतम गिरती हैं, वैसे ही ज्ञान का दिव्य आलोक मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण आदि कम प्रकृतियों के उदय के तारतम्य के अनुसार मन्द, मन्दतर और मन्दतम हो जाता है । ज्ञान आत्मा का एक मौलिक गुण है । वह पूरणरूपेण कभी भी तिरोहित नहीं हो सकता । यदि वह दिव्य गुण तिरोहित हो जाय तो जीव अजीव हो जाएगा । इस कर्म की 'यूनतम' स्थिति अन्तमु हृत की और उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटा कोटि सागरोपम की है ।^२

२ दशनावरणोप कर्म

वस्तुओ की विशेषता का ग्रहण किये बिना उनके सामान्य धर्म का बोध करना दशनोपयोग है ।^३ इस कर्म के कारण दशनोपयोग आच्छादित होता है । जब दशन गुण परिसीमित होता है, तब ज्ञानोपलब्धि का द्वार भी अवरुद्ध हो जाता है । प्रस्तुत कर्म की परितुलना अनुशास्ता के उस द्वारपाल के साथ की गई है जो अनुशासक से किसी व्यक्ति को मिलने में बाधा पहुँचाता है, उसी

१ (क) सव्वजीवाण पि य ए अणवरस्स

अणुतभागो णिच्चु पाटिभो हवइ ।

जइ पुण सो वि भावरज्जा तेण जीवा अजीवत्त पावेज्जा ।

सुद्धुवि मेहसमुदये होइ पमा वन्दसूराण ।

नन्दीसूत्र—४३ ॥

(ग) देश भानास्याऽऽभिनिबोधितानिभाङ्गलोतीति देशज्ञानावरणीयम्, सव ज्ञान केवलाम्यमाङ्गलोनीति सवज्ञानावरणीय केवलावरण हि आन्तरिय बल्पम्य केवलज्ञानरूपस्य । जीवस्याच्छादकतया सा द्रमेपकृदकल्पमितिनत्सवभानावरण । मर्यादावरण तु धनानिच्छादितादित्येपरप्रभावल्पस्य केवलज्ञानदशस्य षट्कुट्टादिरूपावरणतुल्यमिति दशावरणमिति ।

स्थानांग सूत्र—२/८/१०५ टीका

२ (क) तस्माप सूत्र—८/१५

(ग) यद्यपि नम अथ माया—२६

उत्तराभ्ययन सूत्र—३३/१६-२० ॥

३ ज गामप्रगाहण भावाण नव षट्ठ आणार ।

अयिसमिज्जण पत्थे, इमण्णमिह बुच्चए सनय ॥

उद्भूत हो सकता है कि—प्रज्ञापना, उत्तरार्थमग्न इन दोनों आत्मा में इन कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त भी बताई है और भगवती सूत्र में साक्षर की गयी है। इन दोनों कथनों में विरोध लगना है पर ऐसा है नहीं कारण कि मुहूर्त के अन्तर्गत जितना भी समय आता है वह अन्तर्मुहूर्त कहलाता है। दो समय को अन्तर्मुहूर्त कहने में बाई बाधा या विसंगति नहीं है। वह अन्तर्प्रन्तर्मुहूर्त है, ऐसा कथन समय-संगत है।

४ मोहनीय कर्म

जो कर्म आत्मा में मुहूर्त उत्पन्न करता है वह मोहनीय कर्म कहलाता है। अष्टविध कर्मों में यह कर्म तथैव अधिम नतिजासी है, मातृक में प्रज्ञा है ता ज्ञातनीय कर्म राजा है। इसका प्रभाव में भीतराग भाग भी प्रगट नहीं होता है। यह आत्मा में परम शुद्ध भाव को विकृत कर देता है। इसके कारण ही आत्मा राग-द्वेषात्मक विचारों से संतप्त हो जाता है।

इस कर्म की परितृप्तता मदिरापान से भी गई है। जैसा व्यक्ति मदिरापान में परवश हो जाता है उसे विष्मिन् माय भी स्व तथैव पर के स्वरूप का भाव नहीं होता है। यह स्व पर के स्वरूप में विज्ञान ही आता है। वैसे ही मोहनीय कर्म के उदय काल में जीव का ज्ञातनीय का, ज्ञात-भावन का भेद विधान नहीं हो सकता, वह भंगार के लाने-बाने में उलझा हुआ रहता है।

मोहनीय-कर्म का वर्गीकरण दो प्रकार में किया गया है—

१—दर्शन मोहनीय

२—साधन मोहनीय

जो व्यक्ति मदिरापान करता है उसकी बुद्धि कुटिल हो जाती, मुक्ति हो जाती है। ठीक इसी प्रकार दर्शन मोहनीय-कर्म के उदय पर आत्मा का विवेक भी कुटिल हो जाता है। इसी कारण है कि वह अज्ञान-मत्त-मग्न को आर्थात्मक भावभीत करता है।

१ (क) दर्शन मोहनीय

प्रथम दर्शन-कर्म - १२

(क) दर्शन-कर्म - १२

(क) ४१ मन्त्र-कर्म - १२

४२ मन्त्र-कर्म - १२

४३ मन्त्र-कर्म - १२

४ (क) दर्शन-कर्म - १२

४४ मन्त्र-कर्म - १२

(क) ४५ मन्त्र-कर्म - १२

४६

(क) ४७ मन्त्र-कर्म - १२

४८ मन्त्र-कर्म - १२

दशान मोहनीय के तीन प्रकार हैं—^१ १ सम्यक्त्व मोहनीय, २ मिथ्यात्व मोहनीय, ३ मिश्र मोहनीय । इन तीनों में मिथ्यात्व मोहनीय सर्वघाती है, सम्यक्त्व मोहनीय देशघाती है^२ और मिश्रमोहनीय जात्यन्तर सर्वघाती है । माहनीय कम का दूसरा प्रकार चारित्र्यमोह है । इस प्रकृति के प्रभाव से आत्मा का चरित्र गुण विकसित नहीं होता है ।^३

चारित्र्य मोहनीय के दो प्रकार प्रतिपादित हैं—^४ १ कषाय मोहनीय, २ नोकषाय मोहनीय । कषायमोहनीय का वर्गीकरण सोलह प्रकार से हुआ है और नोकषाय के नौ या सात प्रकार हैं ।^५ कषाय मोहनीय के सोलह प्रकार इस रूप में वर्णित हैं—

१-अनन्तानुबन्धी क्रोध	६-प्रत्याख्यानावरण क्रोध
२-अनन्तानुबन्धी मान	१०-प्रत्याख्यानावरण मान
३-अनन्तानुबन्धी माया	११-प्रत्याख्यानावरण माया
४-अनन्तानुबन्धी लोभ	१२-प्रत्याख्यानावरण लाभ
५-अप्रत्याख्यानावरण क्रोध	१३-सज्ज्वलन क्रोध
६-अप्रत्याख्यानावरण मान	१४-सज्ज्वलन मान
७-अप्रत्याख्यानावरण माया	१५-सज्ज्वलन माया
८-अप्रत्याख्यानावरण लोभ	१६-सज्ज्वलन लोभ ।

१ सम्मत्त चेव मिच्छत्त सम्मामिच्छन्तमेव य ।

प्याप्पो तिसि पवडीमा मोहणिज्जस्स वंसणे ॥

उत्तराध्ययन सूत्र ३३/६ ॥

२ (क) वैवल्लगाणावरण दसणएक्कं च मोहवारसण ।

ता सज्जवाइसप्पा, मवति मिच्छत्तवीसइम ॥

स्यानांग सूत्र २/४/१०५ टीका

(ख) गोम्मटसार (वमवाण्ड) ३६ ॥

३ पताध्यायी-२१/६ ॥

४ (क) प्रज्ञापना सूत्र-२३/२ ॥

(ख) चारित्तमोहणं बम्मं दुविहं त विद्याहियं ।

मगायमोहणिज्जं तु नोवसायं सहेव य ॥

उत्तराध्ययन सूत्र-३१/१० ॥

५ (क) सातसविहोणं, बम्मं तु मगायज ।

सत्तविहं नयविहं वा, बम्मं च नोवसायज ॥

उत्तराध्ययन सूत्र-३३/११ ॥

(ख) प्रज्ञापना सूत्र २३/२ ॥

(ग) ममवायाय सूत्र-ममवाय-१६

इस प्रकार कषायमोहनीय के सीलह भेद हुए । इसके उदय न संनारित प्राणिया में क्रोधादि कषाय उत्पन्न होते हैं । कषाय शब्द कष घोर प्राण इत्यत्र शब्दा से निष्पन्न हुआ है । कष का अर्थ है—मसार धार धाव का घट्टा—लाभ । तात्पर्य यह है कि जिसमें ससार अर्थात् भय भ्रमण की अनिवार्यता है वह कषाय कहलाता है ।^१

अनन्तानुबन्धी चतुष्क के उदय से आत्मा अनन्तकाल-व्ययन समार में परिभ्रमणशील रहता है, यह कषाय सम्यक्त्व का प्रतिघात करता है^२ अत्रादा ग्यानावरणीय चतुष्क के प्रभाव से ध्यायक धर्म अर्थात् दय विरति की प्राप्ति नहीं होती है ।^३ प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के प्रभाव से श्रमण धर्म का प्राप्ति नहीं हो सकती ।^४ सज्जलन कषाय के उदय से यथादशात् चारित्र्य अर्थात् उत्कृष्ट चारित्र्य धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती ।^५

आन्तानुबन्धी चतुष्क की स्थिति यावज्जीवन की है । अत्रादाख्यानी चतुष्क की एक यद की है, प्रत्याख्यानी कषाय की बार बार की है और सज्जलन कषाय का स्थिति एक यद की है ।^६

नाशदाय माहोदय—जिन का उदय कषायों के नाश होना है अथवा जो कषायों का उत्पन्न करते हैं वे मोक्षदा कहलाते हैं ।^७ इसका दूता

१ कर्म कर्मो कर्मो वा कर्मणा । नि कर्मणा वा ।

कर्मणावर्तिनः कर्मो कर्मणा कर्म कर्मणाति ॥

विद्वत्पात्रपदक अ ८ भाष्य-१३२० ॥

२ अन्तर्गतं कृष्णं अन्तर्गतं कृष्णं-१० ॥

३ अन्तर्गतं कृष्णं अन्तर्गतं कृष्णं-१० ॥

अन्तर्गतं कृष्णं-१० ॥

४ अन्तर्गतं कृष्णं अन्तर्गतं कृष्णं-१० ॥

५ अन्तर्गतं कृष्णं अन्तर्गतं कृष्णं-१० ॥

६ (१) अन्तर्गतं कृष्णं अन्तर्गतं कृष्णं-१० ॥

(२) अन्तर्गतं कृष्णं अन्तर्गतं कृष्णं-१० ॥

अन्तर्गतं कृष्णं-१० ॥

७ (१) अन्तर्गतं कृष्णं अन्तर्गतं कृष्णं-१० ॥

अन्तर्गतं कृष्णं अन्तर्गतं कृष्णं-१० ॥

अन्तर्गतं कृष्णं-१० ॥

(२) अन्तर्गतं कृष्णं अन्तर्गतं कृष्णं-१० ॥

अन्तर्गतं कृष्णं अन्तर्गतं कृष्णं-१० ॥

अन्तर्गतं कृष्णं-१० ॥

नाम अकपाय भी है ।^१ अकपाय का अर्थ कपाय का अभाव नहीं, किन्तु ईसत् कपाय, अल्प कपाय है । इसके नव प्रकार हैं—

१-हास्य	५-शोक
२-रति	६-जुगुप्सा
३-अरति	७-ऋषीवेद
४-मय	८-पुरुषवेद

९-नपु सकवेद

इस प्रकार चारित्र्य मोहनीय की इन पञ्चोस प्रकृतियों में से सज्ज्वलन-कपाय चतुष्क और नोकपाय ये देशघाती हैं, और अवशेष जो बारह प्रकृतियाँ हैं वे सबघाती कहलाती हैं ।^२ इस कर्म की जघन्य-स्थिति अन्तमुहूत की है और उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटाकोटि सागरोपम की है ।^३

५ आयुष्य कर्म

आयुष्यकर्म के प्रभाव से प्राणी जीवित रहता है और इस का क्षय होने पर मृत्यु का वरण करता है ।^४ यह जीवन अर्वाधि का नियामक तत्त्व है । इसकी परितुलना कारागृह से की गई है । जिस प्रकार न्यायाधीश अपराधी के अपराध को सलक्ष्य में रखकर उसे नियतकाल तक कारागृह में डाल देता है, जब तक अवधि पूरा नहीं होती है तब तक वह कारागृह से विमुक्त नहीं हो सकता । उसी प्रकार आयुष्य कर्म के वारण ही सांसारिक जीव रस, देह-पिण्ड से मुक्त नहीं हो सकता ।^५ इस कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ चार हैं—^६

१-नरकायु	३-मनुष्यायु
२-तिथञ्चायु	४-देवायु ।

१ तन्वाथराजवाक्तिव-८/६-१० ॥

२ स्यानांग सूत्र-टीका-२/४/१०५ ॥

३ (क) उत्तराध्यायन सूत्र-३३/२१
(ख) सप्ततिमोहनीयस्य ।

४ प्रभाषना सूत्र २३/१ ॥ ,

५ (क) जीवस्य अवद्वानं वरेदि धाऊ हृदिय एर ।

गोष्मटसार वमयाण्ड-११

(ख) मुन्नरतिरिनरयाऊ हृदिसरि

प्रथम कर्म ध-य-२३ ॥

६ नेरइयतिरिक्कातं मणुम्याज तह्व य ।

देवाउय यउत्तं वु धाउरम्म यउध्विह ॥

उत्तराध्यायन सूत्र ३३/१२ ॥

इस प्रकार कपायमोहनीय के सोलह भेद हुए । इसके उदय से सौंसाणि प्राणियो म क्रोधादि कपाय उत्पन्न होते हैं । कपाय शब्द कप और आय इन शब्दों से निष्पन्न हुआ है । कप का अर्थ है—सत्तार और आय का अर्थ है—लाभ । तात्पर्य यह है कि जिससे सत्तार अर्थात् भव-भ्रमण की अभिवृद्धि होती है वह कपाय कहलाता है ।^१

अनन्तानुबन्धी चतुष्क के उदय से आत्मा अनन्तकाल-पर्यन्त सत्तार परिभ्रमणशील रहता है, यह कपाय सम्यक्त्व का प्रतिघात करता है^२ अप्रत्याख्यानावरणीय चतुष्क के प्रभाव से थावक धर्म अर्थात् देश-विरति की प्राप्ति नहीं होती है ।^३ प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के प्रभाव से भ्रमण धर्म^४ की प्राप्ति नहीं हो सकती ।^५ संज्वलन कपाय के उदय से यथाख्यात चारित्र्य अथ उत्कृष्ट चारित्र्य धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती ।^६

अनन्तानुबन्धी चतुष्क की स्थिति यावज्जीवन की है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क की एक थप की है, प्रत्याख्यानी कपाय की चार मास की है और संज्वलन कपाय की स्थिति एक पक्ष की है ।^७

नोकपाय मोहनीय—जिन का उदय कपायो के साथ होता रहता अथवा जो कपायो को उत्तेजित करते हैं, ये नोकपाय कहलाते हैं ।^८ इसका दूरा

१ ५म वसो नवा या, वगमाता सि वगमायी ।

वगमायति य जता, गमयति वत वसायति ॥

विशेषावश्यक भाष्य भाषा—१२२७ ॥

२ तत्त्वार्थ सूत्र भाष्य—अ० ८ सूत्र—१० ॥

३ अप्रत्याख्यान कपायोदयादिविरतिर्भवति ।

तत्त्वार्थ भाष्य—८/१० ॥

४ तत्त्वार्थ सूत्र—८/१० ॥ भाष्य ॥

५ तत्त्वार्थ सूत्र ८/१० भाष्य

६ (क) गाम्मतमार श्रीमहा—७८३ ॥

(ख) संज्वलनकपायोदयादिविरतिर्भवति ।

तत्त्वार्थ सूत्र ८/१० भाष्य

७ (क) आजीवविमलवदमागवतमानवदतिगमर क्रमता ।

सम्मानुगम्यविरतिः सङ्गीतविरतिर्भवति ॥

—द्रष्टव्य कमल-प-भाषा १८

(ख) वसो मुक्तवर्णः सत्तारः सत्तारः नरः ।

सत्तारवर्णः सत्तारः सत्तारः सत्तारः ॥

सत्तारवर्णः सत्तारः सत्तारः ॥

८ ५म वसो नवा या, वगमाता सि वगमायी ।

म अवापाय भी है ।^१ अकपाय का अथ कपाय का अभाव नहीं, किन्तु सत् कपाय, अल्प कपाय है । इसके नव प्रकार हैं—

१-हास्य	५-शोक
२-रति	६-जुगुप्सा
३-अरति	७-स्त्रीवेद
४-भय	८-पुरुषवेद

९-नपु सकवेद

इस प्रकार चारित्र्य मोहनीय की इन पञ्चोस प्रकृतियों से सज्जलन-कपाय चतुष्क और नोकपाय ये देशघाती हैं, और अवशेष जो बारह प्रकृतियाँ हैं वे सबघाती कहलाती हैं ।^२ इस कम की जघन्य-स्थिति अन्तमुद्धत की है और उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटाकोटि सागरोपम की है ।^३

५ आयुष्य कम

आयुष्यकम के प्रभाव से प्राणी जीवित रहता है और इस का क्षय होने पर मृत्यु का वरण करता है ।^४ यह जीवन अवधि का नियामक तत्त्व है । इसकी परितुलना कारागृह से की गई है । जिस प्रकार न्यायाधीश अपराधी के अपराध को सलक्ष्य में रखकर उसे नियतकाल तक कारागृह में डाल देता है, जब तक अवधि पूरा नहीं होती है तब तक वह कारागृह से विमुक्त नहीं हो सकता । उसी प्रकार आयुष्य-कम के कारण ही सासारिक जीव रस, देह-पिण्ड से मुक्त नहीं हो सकता ।^५ इस कम की उत्तर प्रकृतियाँ चार हैं—^६

१-नरकायु	३-मनुष्यायु
२-तियञ्चायु	४-देवायु ।

१ तत्त्वापराजवातिव-८/६-१० ॥

२ स्वानांग सूत्र-टीका-२/४/१०५ ॥

३ (क) उत्तराध्यायन सूत्र-३३/२१

(ख) सप्तनिर्मोहनीयस्य ।

४ प्रज्ञापना सूत्र २३/१ ॥

५ (क) जीवस्य अवस्थां करोति धाऊ हटिष्य एतत् ।

योगमतसार कमकाण्ड-११

(ख) गुरनरतिरिनरयाऊ हटिसरित

प्रथम कम सन्य-२३ ॥

६ नरदयतिरिफणाउ मनुस्माउ सहेव य ।

देवाउय यउत्थ सु धाउवम्म यउत्थिहं ॥

उत्तराध्यायन सूत्र ३३/१२ ॥

आयुष्क कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है और उत्कृष्ट स्थिति तैत्तिरीय मागरोपम वष की है ।^१

६ नाम कर्म

जिस कर्म के कारण आत्मा गति, जाति, शरीर आदि पर्यायों के अनुभव करने के लिये बाध्य होती है वह नाम कर्म है ।^२ इस कर्म की तुलना चित्रकार से की गई है । जिस प्रकार एक चित्रकार अपनी कमनीय कल्पना में मानव पशु-पक्षी आदि विविध प्रकारों के चित्र चित्रित कर देता है, उसी प्रकार नाम कर्म भी नारक-तिर्यक, मनुष्य और देव के शरीर आदि की संरचना करता है । तात्पर्य यह है कि यह कर्म शरीर, इन्द्रिय, आकृति, यश अपयश आदि का निर्माण करता है ।^३

नामकर्म के प्रमुख प्रकार दो हैं—शुभ और अशुभ ।^४ अशुभ नामकर्म पापरूप है और शुभ नामकर्म पुण्यरूप है ।

नामकर्म की उत्तर प्रकृतियों की संख्या के सम्बन्ध में अनेक विचार धाराएँ हैं । मुख्य रूप से नामकर्म की प्रकृतियों का उल्लेख इस प्रकार से मिलता है—नामकर्म की ब्यालीस उत्तर प्रकृतियाँ भी होती हैं ।^५ जन आगम साहित्य में व अन्य ग्रन्थों में नामकर्म के तिरानवे भेदों का भी उल्लेख प्राप्त होता है ।^६

१ उत्तराध्याय सूत्र-३३/२२ ।

२ नामकर्म—कल्यादिपर्यायानुभवार्थं प्रति प्रवर्णयति जीवमिति नाम ।

प्रमाणानु सूत्र २३/१/२= टीका

३ यह चित्रकर्ता पित्रणी भगवन्मन्त्रार्थं भुग्नद व्याह ।

मोहमन्त्रोद्वेगार्थं भोक्तृमन्त्रोद्वेहि वधमिति ॥

उद् नामनि भु कर्म भलोद्वेगार्थं भुग्नद जीवम ।

मोहमन्त्रोद्वेगार्थं भुग्नद्वेगार्थं नामकर्म ॥

प्रमाणानु सूत्र-२/४ ॥ १०५ टीका

४ नाम कर्म तु दुर्बलं सुखमुर्ध्वं च धारयति ॥

उत्तराध्यायन ३३/२३ ॥

५ (क) प्रमाणानु सूत्र-२३/७-२३३

(ख) तत्त्वार्थ सूत्र-८/१२ ॥

(ग) नामकर्म्ये बावाजीमिदं पञ्चमं ।

मन्त्रार्थानु सूत्र-४८/३५-४७

६ (क) तत्त्वार्थ सूत्र-२३/३/२३३ ॥

(ख) योगसूत्र कर्मसूत्र-२७ ॥

कम-विपाक ग्रन्थ मे एक सौ तीन भेदों का प्रतिपादन मिलता है ।^१ अन्यत्र इकहत्तर उत्तर प्रकृतियों का उल्लेख मिलता है, जिनमे शुभ नामकम की सैंतीस प्रकृतियाँ मानी गई हैं ।^२

वयालीस प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—

१ गतिनाम	२२ स्थावरनाम
२ जातिनाम	२३ सूक्ष्मनाम
३ शरीरनाम	२४ वादरनाम
४ शरीर अगोपाङ्गनाम	२५ पर्याप्तिनाम
५ शरीर वधननाम	२६ अपर्याप्तिनाम
६ शरीर सघातननाम	२७ साधारण शरीरनाम
७ सहनननाम	२८ प्रत्येक शरीरनाम
८ सस्थाननाम	२९ स्थिरनाम
९ वगनाम	३० अस्थिरनाम
१० गन्धनाम	३१ शुभनाम
११ रसनाम	३२ अशुभनाम
१२ स्पर्शनाम	३३ सुभगनाम
१३ अगुरुलघुनाम	३४ दुभगनाम
१४ उपघातनाम	३५ सुस्वरनाम
१५ परघातनाम	३६ दुस्वरनाम
१६ आनुपूर्वीनाम	३७ आदेय नाम
१७ उच्छ्वासनाम	३८ अनादेय नाम
१८ आतपनाम	३९ यश-कीर्तिनाम
१९ उद्योतनाम	४० अयश कीर्तिनाम
२० विहायोगतिनाम	४१ निर्माणनाम
२१ त्रमनाम	४२ तीर्थकर नाम

नामवर्म की जघन्यस्थिति आठ मुहूर्त की है और उत्कृष्ट-स्थिति बीस कोटाकोटि सागरोपम की है ।^३

१ कमग्रन्थ प्रथम भाग गाथा-३

२ सत्सतीस नावस्य पर्यई आ पुत्रमाह (ह) ता य इमो ॥

मयतस्त्वप्रकरणम्-७ भाष्य-३७ ॥

३ (क) उन्हीमगिखनामाण बीसई कोटिवोटीषो ।

नामगोताए उवकोमा अट्टमुत्ता जहन्निपा ॥

उत्तराध्ययन सूत्र-३३/२३

(ग) तस्याय सूत्र-८/१७-२० ॥

को यों भी अभिव्यक्त किया जा सकता है कि—ग्रहण और फल ! कर्म-मग्रहण में जीव परतत्र नहीं है और उस कर्म का फल भोगने में वह स्वतत्र नहीं है। कल्पना कीजिये—एक व्यक्ति वृक्ष पर चढ़ जाता है, चढ़ने में वह अवश्य स्वतत्र है। वह स्वेच्छा से वृक्ष पर चढ़ता है। प्रमाद के कारण वह वृक्ष से गिर जाय ! गिरने में वह स्वतत्र नहीं है। इच्छा से वह गिरना नहीं चाहता है तथापि वह गिर पड़ता है। निष्पत्ति यह है कि वह गिरने में परतत्र है।

वस्तुतः कर्मशास्त्र के गुरु गम्भीर रहस्यों का परिज्ञान होना अतीव आवश्यक है। रहस्यों के परिबोध के बिना आध्यात्मिक-चेतना का विकास पर्याप्त प्रशस्त नहीं हो सकता। इसलिये कर्मशास्त्र की जितनी भी गहराइयाँ हैं, उनमें उतरकर उनके सूक्ष्म रहस्यों को पकड़ने का प्रयत्न किया जाय। उद्घाटित करने की दिशा में अग्रसर होने का उपक्रम करना होगा।

हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है, उसका सारा का सारा विकास जन्म मोह के विनय पर आधारित है। मोह का आवेग जितना प्रबल होता जाता है, मूर्च्छा भी प्रबल और सपन हो जाती है, परिणामतः हमारा आचार व विचार पक्ष भी विवृत एवं निबल होना पड़ा जाता है। उसके जीवन प्राप्ति में विषय ही विषय का चित्र घूमता है। जब मोह के आवेग की तीव्रता में मन्दता आती है, तब स्पष्ट है कि उसकी आध्यात्मिक चेतना का विकास क्रम भी रुकता जाय है। उसकी भेद विज्ञान की उपसर्गिणी होती है। मैं इस क्षणिक शरीर में भिन्न हूँ, मैं स्वयं शरीर रूप नहीं हूँ। इस स्वर्णिम समय में अन्तर्दृष्टि उद्घाटित होती है। अन्तर्दृष्टि के द्वारा अपन आप में विद्यमान परमात्म-नाम के साक्षात्कार करता है।

इस प्रकार प्रस्तुत विषय की परिधि की सारभूत में गम्भीर ज्ञान-कर्म-सिद्धान्त के सम्बन्ध में शोष प्रदान आचार्यों की उद्घाटित करने की दिशा में विकास उपक्रम किया गया है। यह एक ध्रुव-सत्य है कि जैन-साहित्य के अगाध अगार महासागर में कर्म-नाद विषयक बहुधापायी मन्दर्बों की गहनगति अग्रगता रही है। जिससे जैन-साहित्य का विश्व-साहित्य में अतिरिक्त वैभवा-मान स्थान है।

□ श्री भगवती मुनि 'निर्मल'

कर्म सिद्धान्त भारत के आस्तिक दर्शनों का नवनीत है। उसकी आधार-शैला है। कर्म की नींव पर ही उसका भव्य महल खड़ा हुआ है। कर्म के स्वरूप निर्णय में विचारों की, मतों की विभिन्नता होगी पर अष्टात्म सिद्धि कर्म मुक्ति के केन्द्र स्थान पर फलित होती है, इसमें दो मत नहीं हो सकते। प्रत्येक दर्शन ने किसी न किसी रूप में कर्म की मोमासा को है। चूँकि जगत् की विभक्ति, विचित्रता व साधनों की समानता होने पर भी फल के तारतम्य या अन्तर को सहेतुक माना है।

लौकिक भाषा में कर्म कर्तव्य है। कारक की परिभाषा से कर्त्ता का व्याप्य कर्म है। वेदान्ती अविद्या, बौद्ध वासना, सांख्य क्लेश और 'याय वैशेषिक अदृष्ट तथा ईसा, मोहम्मद, और मूसा शैतान एवं जैन कर्म कहते हैं। कई दर्शन कर्म का सामान्य निर्देशन करते हैं तो कई उसके विभिन्न पहलुओं पर सामान्य दृष्टिक्षेप कर आगे बढ़ जाते हैं। न्याय दर्शनानुसार अदृष्ट आत्मा का गुण है। अच्छे और बुरे कर्मों का आत्मा पर सम्कार जिसके द्वारा पड़ता है वह अदृष्ट कहलाता है। सद्-असद् प्रवृत्ति से प्रवृत्त आत्म प्रदेश द्वारा पुद्गल स्वार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने में कुछ पुद्गल स्वार्थ तो विसर्जित हो जाते हैं तो शेष चिपक जाते हैं। चिपकने वाले पुद्गल स्वार्थ का नाम ही कर्म है। जब तक कर्म का फल नहीं मिलेगा, तब तक कर्म आत्मा के साथ ही रहता है। उसका फल ईश्वर के माध्यम से मिलता है। यथा—

ईश्वर कारण पुरुष कर्मफलस्य दर्शनात्

—न्यायसूत्र ४/१/

चूँकि यदि ईश्वर कर्म फल की व्यवस्था न करे तो कर्म फल निष्पत्ति हो जायेंगे। साम्य सूत्र के मतानुसार कर्म तो प्रकृति का विकार है। यथा—

अतः कारण घमत्व धर्मादीनाम्

—साम्य सूत्र ५/२५

सुन्दर व असुन्दर प्रवृत्तियों का प्रवृत्ति पर मस्कार पड़ता है। उग प्रवृत्तिगत मस्कारों से ही कर्मों के फल मिलते हैं। जैन दर्शन ने कर्म का स्वतन्त्र

तत्त्व माना है। कर्म अनन्त परमाणुओं के स्कन्ध हैं जो समय लोक में जीवार्त्ता की अच्छी-पूरी प्रवृत्तियाँ के द्वारा उसके साथ आवद्ध हो जाते हैं। यह उत्तरी वक्ष्यमान अवस्था है। वक्ष के बाद उमका परिपाक होता है। वह सत् अवस्था है। परिपाक के पश्चात् उनसे सुख-दुःख रूप तथा आवरण रूप फल प्राप्त होता है। यह उदयमान अवस्था है। अय दशनों में भी कर्मों की क्रियमाण, सविन और प्रारब्ध ये तीन अवस्थाएँ निर्दिष्ट हैं। वे क्रमशः वक्ष, सत् और उदय का समानार्थक परिभाषाएँ हैं। कम की प्रथम अवस्था वक्ष है। अन्तिम अवस्था वेदना है। इसके मध्य में वम की विभिन्न अवस्थाएँ बनती हैं। उनमें प्रमुख अवस्थाएँ, वक्ष, उद्वतन, अपवतन, सत्ता, उदय, उदीरणा, मन्त्रमण, उपशान्ति निधत्त और निवासन है। वम और आत्मा के सम्बन्ध से एक नयी अवस्था उत्पन्न होती है। यह वक्ष है। आत्मा की वक्ष्यमान स्थिति है। वक्ष्यकालीन अवस्था के पञ्चवणा सूत्रानुसार तीन भेद हैं। अय स्थानों पर चार भेद भी निर्दिष्ट हैं। वक्ष, स्पृष्ट, वक्ष स्पश स्पृष्ट और चौथा निधत्त।

वम प्रायोग्य पुद्गल की वम रूप में परिणति वक्ष अवस्था है। घात प्रदेशों से वम पुद्गल का मिलन स्पृष्ट अवस्था है। आत्मा और वम पुद्गल का दूध व पानी की भाँति सम्बन्ध होता है। दोनों में गहरा सम्बन्ध स्थापित होना निधत्त है। सुखों की एकत्रित करना, पापों से बाँधना, लोहे के तार से बाँधना और बूट पीट कर एक कर देना अनुक्रमेण वक्ष आदि अवस्थाओं के प्रतीक हैं।

आत्मा की आन्तरिक योग्यता के सारसम्य का कारण ही वम है। वमों की स्थिति और अनुभाग वक्ष में युद्ध उद्वतन अवस्था है। स्थिति और अनुभाग वक्ष में ह्रास होना अपवतन अवस्था है। पुद्गल स्वयं वम रूप में परिणत होने के बाद जब तब आत्मा से दूर होकर वम वकर्म त्यों बन जाते तब तब की अवस्था सत्ता के नाम से पुरानी जाती है। वमों का संवेदनात्मक उदयावस्था है। अनागत वम दत्तिका का स्थिति प्राप्त कर उदय प्राप्त वम दत्तिका के साथ उदय भोग में उदीरणा है।

निमी के द्वारा उमरते हुए शाय का अभिप्रेत करना के निर मा आगमों में उदीरणा वक्ष का प्रमाण परिगणित है। पर दाना उदीरणा वक्ष समानाधिकार नहीं, वस्तु अलग अलग होते हैं। उक्त उदीरणा में निश्चित अपवतन होता है। अपवतन में स्थितिगत धोर रखपाय होता है। स्थिति धोर रखपाय वक्षानि शुभ वक्ष के दत्ता नहीं पाया। वक्षान की उदीरणा में वक्ष स्वयं प्रमुख है। प्रमुख वक्षों में वमों की स्थिति अधिक वक्ष को प्राप्त करती है, वम नहीं होती। वक्ष प्रमुख वक्षों में स्थिति प्राप्त होती ता अपवतन में निरमा वक्ष भी

प्रदेशों में जो उदीयमान कपाय थी, उसका बाह्य निमित्त मिलने पर विपाकीकरण होता है। उस विपाकीकरण को ही कपाय में उदीरणा कहा जाता है।

आयुष्य कम की उदीरणा शुभ अशुभ दोनों योगों से होती है। अनशन, सलेखना आदि शुभ योग से आत्मघात, अपमृत्यु आदि के अवसरो पर अशुभ योग की उदीरणा है पर इससे उक्त कथन पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होती। क्योंकि आयुष्य कम की प्रक्रिया में सात कर्मों की काफी भिन्नता है। प्रयत्न विशेष से सजातीय प्रकृतियों में परस्पर परिवर्तित होना सक्रमण है। कर्मों का अन्तमु हूत पयन्त तक सवथा अनुदय अवस्था का नाम उपशम है। निघत्त अवस्था कर्मों की सधन अवस्था है। इस अवस्था में कर्म और आत्मा का ऐसा सम्बन्ध जुड़ता है जिसमें उदवत्तन, अपवत्तन के अलावा और कोई प्रयत्न नहीं होता। निकाचित कर्मों का सम्बन्ध आत्मा के साथ बहुत ही गाढ़ है। इसमें भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन कदापि नहीं होता। सब कारण अयोग्य हो जाते हैं। निकाचित के सम्बन्ध में एक मायता है कि इसको विपाकोदय में भोगना अनिवार्य है। एक धारणा यह है कि निकाचित भी बहुधा प्रदेशोदय से क्षीण करते हैं। चूँकि सिद्धान्तिक मायता है कि नरक गति की स्थिति कम से कम १००० सागर के सातिय दो भाग २०५ सागर के करीब है। नरकायु की उत्कृष्ट स्थिति ३३ सागरोपम है। यदि नरक का निकाचित बन्धन है तो २०५ सागर की स्थिति को विपाकोदय में कहाँ कैसे भोगेंगे ? जबकि नरकायु अधिकतम ३३ सागर का ही है। जहाँ विपाकोदय भोगा जा सकता है। इससे सहज ही यह सिद्ध हो जाता है कि निकाचित से भी हम बिना विपाकोदय में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेशोदय के भोग से निष्करण हो सकता है।

निकाचित और दलिक कर्मों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि दलिक में उदवत्तन, अपवत्तन आदि अवस्थाएँ बन सकती हैं पर निकाचित में ऐसा परिवर्तन नहीं होता।

शुभ परिणामों की तीव्रता से दलिक कम प्रकृतियों का ह्रास होता है और तपोबल से निकाचित का भी।

—सर्व पगईं मेव परिणाम वासाद यक्कमो होज्जापापम निक्काईयाण निक्काइमाणापि।

आत्मा का आन्तरिक घातावरण

आत्मा की आन्तरिक योग्यता के तारतम्य का कारण कम ही है। कम संयोग से वह (आन्तरिक योग्यता) भावूत होती है या विकृत होती है। कम नष्ट होने पर ही उसका शुभ स्वरूप प्रकट होता है। कममुक्त आत्मा पर बाहरी यन्त्र का प्रभाव कदापि नहीं पड़ता। कमबद्ध आत्मा पर ही बाहरी परिस्थिति

का असर पड़ता है और वह भी अशुद्धि की मात्रा के अनुपात से। ज्यों ज्यों शुद्धता की मात्रा वृद्धिगत होती है त्यो-त्यो ही बाहरी वातावरण का प्रभाव समाप्त सा होता जाता है। यदि शुद्धि की मात्रा कम होती है तो बाहरी प्रभाव कम पर छा जाता है। विजातीय सम्बन्ध—विचारणा की दृष्टि से आत्मा का साथ सर्वाधिक घनिष्ठ सम्बन्ध कम पुद्गलों का है। समीपवर्ती का जो प्रभाव पड़ता है वह दूरवर्ती का नहीं पड़ता। परिस्थिति दूरवर्ती घटना है। वह कर्म की अपेक्षा कर आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी पहुँच कम सघटना पर्यन्त ही है। उसमें कम सघटना प्रभावित होती है। फिर उससे आत्मा। जो परिस्थिति कम सत्यान का प्रभावित न कर सके उसका आत्मा पर प्रभाव किंचित भी नहीं पड़ता। बाहरी परिस्थितियाँ सामूहिक होती हैं। कम का वैयक्तिक परिस्थिति कहा जा सकता है।

परिस्थिति

काल, क्षेत्र, स्वभाव, पुरुषार्थ, नियति और कर्म की सहस्थिति का नाम ही परिस्थिति है। एतान्न, काल, क्षेत्र, स्वभाव पुरुषार्थ, नियति और कर्म में ही मय कुछ होता है। यह एतान्न असत्य मिथ्या है। काल, क्षेत्र, स्वभाव, पुरुषार्थ, नियति और कर्म से भी कुछ बनता है यह सापक्ष दृष्टि सत्य है। यत्नमान की जा विचार धारा में काल मर्यादा, क्षेत्र मर्यादा, स्वभाव मर्यादा, पुरुषार्थ मर्यादा और नियति मर्यादा का जगा स्पष्ट विवेक या अनेकान्त दृष्टि है, यैसा कम मर्यादा का नहीं रहा। जो बृद्ध होता है वह कम से ही होता है ऐसा पाप साधारण हो गया है। यह एतान्नवाद है जो मय न दूर है। आत्म गुण का विकास कम में नहीं कम विलय में होता है। परिस्थितिवादी के एतान्न सापक्ष के प्रति जन दृष्टिकोण यह है कि राग देशकाल की स्थिति न ही पदा नहीं होता किन्तु दस काल की नियति में कम की उद्योगता होती है। उत्तेजित कर्म पुद्गल रोग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार का जितनी भी बाहरी परिस्थितिमाँ है वे मय कम पुद्गलों में उत्तेजना लाती हैं। उत्तेजित कम पुद्गल आत्मा में भिन्न भिन्न परिणाम लाते हैं। परिवर्तन पुरुष का स्वभाव सिद्ध धर्म है। जब वह समीप वृत्त होता है तब विभाव रूप होता है। दूरी के समीप में नहीं होता। उद्योग परिणति स्वभाविक हो जाता है।

कर्म की अनिवार्यता

अन्य एतान्न जहाँ कर्म की गत्यात्ता या वातात्ता कम मानते हैं वही जैन एतान्न उद्योगनिष्ठ की मानता है। नियत कर्म का ज्ञान होता है या उसका विचार नहीं होता। आत्मा का गुण उसके निर्भर आवरण, पारलौकिक और दुर्लभ का अनुभव बन सकता है? कम जो वातात्ता न आवरण, पारलौकिक और दुर्लभ का अनुभव है। गुणों का विचारक है। यत्न वह आत्मा का गुण नहीं है।

अदि कम शक्ति का गुण नहीं है
 कम विमर्श 123- (रूप में शक्ति निगुण ही रह ५३)
 सकता। अतः कम पुद्गल है। कम भौतिक है, जड़ है। चूँकि वह एक प्रकार
 का बन्धन है। जो बन्धन होता है वह भौतिक होता है। बेड़ी मानव को आवद्ध
 करती है। कूल (किनारा) नदी को घेरते है। बड़े-बड़े बाँध पानी को बाँध देते
 हैं। महाद्वीप समुद्र से आवद्ध हैं। ये सब भौतिक हैं अतः बन्धन हैं।

आत्मा की वैकारिक अवस्थाएँ अभौतिक होती हुई भी बन्धन की भाँति
 प्रतीत होती हैं। पर वास्तविकता यह है कि बधन नहीं, बध जनित अवस्थाएँ
 हैं। पुष्टकारक भोजन से शक्ति संचित होती है। पर दोनों में समानता नहीं है।
 शक्ति भोजन जनित अवस्था है। एक भौतिक है, अन्य अभौतिक है।

धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव ये पाँच द्रव्य अभौतिक हैं। अतः
 किसी के बन्धन नहीं है। भारतीयतर दर्शनो में कम को अभौतिक माना है।

कम सिद्धान्त यदि तात्त्विक है तो पाप करने वाले सुखी और पुण्य करने
 वाले दुःखी क्यों देखे जाते हैं? यह प्रश्न भी समस्या मूलक नहीं है। क्योंकि
 बधन और फल की प्रक्रिया भी कई प्रकार से होती है। जैन दशनानुसार
 चार भग हैं। यथा—

पुण्यानुबधी पाप, पापानुबधी पुण्य, पुण्यानुबधी पुण्य व पापानुबधी पाप।
 भोगी मनुष्य पूवकृत पुण्य का उपभोग करते हुए पाप का सजन करते हैं।
 वेदनीय कम को समभाव से सहनकर्त्ता पाप का भोग करने हुए पुण्याजन करते
 हैं। सब सामग्री से सम्पन्न होते हुये भी धमरत प्राणी पुण्य का भाग करते हुए
 पुण्य संचयन करते हैं। हिंसक प्राणी पाप भोगते हुए पाप को जन्म देते हैं।

उपर्युक्त भगो से यह स्पष्ट है कि जो कम मनुष्य आज करता है उसका
 प्रतिफल तत्काल नहीं मिलता। बीज बपन करने वाले को वही शीघ्रता से फल
 प्राप्त नहीं होता। लम्बे समय के बाद ही फल मिलता है। इस प्रकार कृत कर्मों
 का कितने समय पर्यंत परिपाक होता है, फिर फल की प्रक्रिया चलती है। पाप
 करने वाले दुःखी और पुण्य करने वाले सुखी इसीलिए हैं कि वे पूव कृत पाप
 पुण्य का फल भोग रहे हैं।

अमृत पर मृत का प्रभाव

कम मृत है जबकि आत्मा अमृत है। अमृत आत्मा पर मृत का उपघात
 और अनुग्रह कैसे हो सकता है जबकि अमृत आकाश पर चन्दन का लेप नहीं हो
 सकता। न मुष्टि का प्रहार भी। यह तब समीचीन है पर एकांत नहीं है। चूँकि
 राक्षी आदि पोष्टिक तत्वों के आसेवन से अमृत पान शक्ति में स्फुरणा दरार है।
महिरा आदि के सेवन में ममृक्षता भी। यह मृत का अमृत पर स्पष्ट प्रभाव है।
 यथाय मे ससारी आत्मा बचचित मृत भी है। मल्लिषण मूरि के शब्दा म—

ससारी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनन्तानन्त कर्म परमाणु बिपके हुए हैं। अग्नि के तपने और घन से पीटने पर सुइयो का समूह एकीभूत हो जाता है। इसी भाँति आत्मा और कर्म का सम्बन्ध सखिलष्ट है। यह सम्बन्ध जड़ चेतन को एव करने वाला तादात्म्य सम्बन्ध नहीं किन्तु क्षीर-नीर का सम्बन्ध है। अत आत्मा अमृत है यह एवान्त नहीं है। कर्म बंध की अपेक्षा से आत्मा कर्मचिन्त मृत भी है।

कर्म बंध के कारण

कर्म सबंध के अनुबल आत्मा की परिणति या योग्यता ही बंध का कारण है। भगवान् महावीर से गौतम स्वामी ने पूछा—भगवन् ! क्या जीव कांशा मोहनीय कर्म का बंधन करता है ?

भगवान्—गौतम ! हाँ, बंधन करता है।

गौतम —वह किन कारणों से बंधन करता है ?

भगवान्—गौतम ! उसके दो कारण हैं। प्रमाद व योग।

गौतम —भगवन् ! प्रमाद किससे उत्पन्न होता है ?

भगवान्—याग मे।

गौतम —योग किससे उत्पन्न होता है ?

भगवान्—वीथ मे।

गौतम —वीथ किससे उत्पन्न होता है ?

भगवान्—वीथ शरीर मे उत्पन्न होता है।

गौतम —शरीर किससे उत्पन्न होता है ?

भगवान्—जीव मे। *अरु पल मनुष्यो-दे १
यस विपरीत-दे १*

पर्याप्त जीव शरीर का निर्माता है। निवारमक वीथ का माया शरीर है। शरीरधारी जीव ही प्रमाद और योग के द्वारा कर्म (कांशा मा) का बंधन करता है। 'म्यामांग' मूल और 'वसवणा' मूल मे कर्म बंध के नाप, माग, माया और मोह के चार कारण बताये हैं।

गौतम—भगवन् ! वीथ कर्म बंध का कारण है ?

भगवान् मे उत्तरदाता में कहा कि जीवमे। ज्ञानावरणीय कर्म के साथ उदम मे समावर्तनीय कर्म का साथ उत्पन्न होता है। ज्ञानावरणीय कर्म के साथ ज्ञान मे शक्ति मोह का उत्पन्न होता है। शक्ति मोह के साथ उत्पन्न मे मिथ्यात्व का उत्पन्न होता है और मिथ्यात्व के उत्पन्न मे जीव आदि प्रमाण के कर्म का बंधन करता है।

‘स्थानाग सूत्र’ ४१८, समवायाग ५ एव उमा स्वाति ने तत्त्वाथ सूत्र मे कम बध के पाँच कारण निर्देशित किये हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय एव योग । यथा—

मिथ्यादशनाविरति प्रमाद कपाय योगा बध हेतव ।

—तत्त्वाथ ८/१

कपाय और योग के समवाय सबध से कर्मों का बध होता है—

“जोग बन्धे कपाय बधे” ।

—समवायाग

कम बध के चार भेद हैं । कम की चार प्रक्रियाएँ हैं—१ प्रकृति बध, २ स्थिति बध, ३ अनुभाग बध और ४ प्रदेश बध । ग्रहण के समय कम पुद्गल एकरूप होते हैं किन्तु बध काल में आत्मा का ज्ञान, दशन आदि भिन्न भिन्न गुणों को अवरुद्ध करने का भिन्न भिन्न स्वभाव हो जाना प्रकृति बध है । उनमें काल का निर्णय स्थिति बध है । आत्म परिणामों की तीव्रता और मदता के अनुरूप कम बध में तीव्र और मंदरस का होना अनुभाग बध है । कम पुद्गलों की सख्या निर्णयिता या आत्मा और कम का एकीभाव प्रदेशबध है ।

कम बध की यह प्रक्रिया मोदक के उदाहरण से प्रदर्शित है । मोदक पित्त-नाशक है या कफ बधक, यह उसके स्वभाव पर निर्भर है । उसकी कालावधि कितनी है । उसकी मधुरता का तारतम्य रस पर अवलम्बित है । मोदक कितने दानों से बना है यह सख्या पर निर्भर करता है । मोदक की यह प्रक्रिया कम बध की सुन्दर प्रक्रिया है ।

जोगा पयडिपएस ठिई अणुभाग कसाय ओ कुणइ

कपाय के अभाव में साम्परायिक कम का बध नहीं होता । दसवें गुण-स्थान पर्यंत योग और कपाय का उदय रहता है अतः वहाँ तब साम्परायिक बध होता है । कपाय और योग से हाने वाला बध साम्परायिक कहलाता है । गमनागमन आदि क्रियाओं से जो कम बध होता है, वह ईर्यापयिक कम कहलाता है । ईर्यापयिकी कर्म की स्थिति उत्तराध्ययन मूत्रानुसार दो समय की है ।

राग में माया और लोभ का तथा द्वेष में श्रेय और मान का समावेश हो जाता है । राग और द्वेष द्वारा ही अष्ट विध कर्मों का बध होता है । राग-द्वेष ही भाव कम है । राग व द्वेष का मूल मोह है । आचार्य हरिभद्र सूरि के शब्दों में—

स्नेहासिक्त शरीरस्य रेणुनाश्लेष्यते यथा गात्रम् ।
राग द्वेषाविलम्बस्य कम बन्धो भवत्येवम् ॥

—भावश्यक टीका

जिम मानव के शरीर पर तेल का लेपन किया हुआ है, उसका शरीर उठने वाली धूल से लिप्त हो जाता है। उसी भाँति राग-द्वेष के भाव में आविलम्ब हुए मानव पर कम रज का बंध होता है। राग-द्वेष की तीव्रता से ही ज्ञान में विपरीतता आती है। जैन दशन की भाँति बौद्ध दशन ने भी कम बंध का कारण मिथ्या ज्ञान प्रथवा मोह को स्वीकार किया है।

सम्बन्ध का अनावित्य

जैन दशन में आत्मा निमल सत्त्व है। वैदिक दशन में ब्रह्म सत्त्व विभु है। कम के साहचर्य से वह मलिन होता है। पर इन दोनों का संयोग क्या हुआ? इस प्रश्न का प्रत्युत्तर अनावित्य की भाषा में दिया है। चूँकि आदि मानने पर अनेक विसंगतियाँ उपस्थित हो जाती हैं जैसे कि सम्बन्ध यदि सादि है तो पहले क्यों? आत्मा या कम या दोनों का सम्बन्ध है? प्रथम प्रकारेण पवित्र आत्मा कम बंध नहीं करती। द्वितीय भग म कम वर्त्ता के अभाव में बनते नहीं। तृतीय भग में युगपत् जन्म लेने वाले कोई भी पदार्थ परस्पर वर्त्ता, कम नहीं बन सकते। अतः कम और आत्मा का अनावि सम्बन्ध का सिद्धांत अनादय है।

इस सम्बन्ध में एक सुन्दर उदाहरण प्रसिद्ध विद्याहृदियमूरि का है। पतमान समय का अनुभव होता है। फिर भी वतमान अनावि है क्योंकि अनीत बनता है। और कोई भी अनीत वतमान के विना नहीं बना। फिर भी वतमान का प्रवाह बंध से बना, इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में अनावित्य ही अभिव्यक्त होता है। इसी भाँति आत्मा और कम का सम्बन्ध वैयक्तिक दृष्टि में सादि होते हुए भी प्रवाह की दृष्टि में असादि है। सादात और आत्मा का सम्बन्ध अनावि अनीत है। पर कम और आत्मा का सम्बन्ध अनीत अनीत की भाँति अनावि मान्य है। अग्नि प्रयोग से स्वयं मिट्टी को घृषत्-घृषत् किया जाता है तो शुभ धनुष्ठाता से कम के असादि सम्बन्ध की गणित कर आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है।

जैन दशन की साधनानुसार जीव अनाम कम करता है असा ही उगे का मिलना है। 'अप्या क्वा रिक्ताय दुहाज्य दुहाज्य'।

कम बन का निर्लता ईश्वर है। यह जैन ज्ञान स्वोक्त नहीं करता। जैन ज्ञान का स्वीकार करता है कि कम परमाणुभाषि जीव आत्मा के सम्बन्ध में एक वित्तिय परिणाम उत्पन्न होता है जिसे द्रव्य, अन्न, वायु, जल, लयमति, नियति प्रभृति उदय के अस्तुत गांधरी के विचार अर्थात् में समझ होता आता

के संस्कार को मलीन-कलुषित करता है। उससे उनका फलायोग होता है। अमृत और विष पथ्य और अपथ्य में कुछ भी ज्ञान नहीं होता तथापि आत्मा का संयोग पाकर वे अपनी प्रकृत्यानुसार प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार गणित करने वाली मशीन जड़ होने पर भी अंक गणना में भूल नहीं करती वैसे ही कम जड़ होने पर भी फल देने में भूल नहीं करते। अतः ईश्वर का नियन्ता मानने की आवश्यकता नहीं। कम के विपरीत वह कुछ भी देने में समर्थ नहीं होगा।

एक तरफ ईश्वर को सब शक्तिमान मानना दूसरी तरफ अशंका भी परिवर्तन का अधिकार नहीं देना ईश्वर का उपहास है। इससे तो अच्छा है कि कम को ही फल प्रदाता मान लिया जाये।

कम बन्ध और उसके भेद

माकन्दी ने अपनी जिज्ञासा के शमनाय प्रश्न किया कि भगवन् ! भाव-बन्ध के भेद कितने हैं ?

भगवान्—माकन्दी पुत्र, भाव बन्ध दो प्रकार का है—

मूल प्रकृति बन्ध और उत्तर प्रकृति बन्ध।

बन्ध आत्मा और कर्म के सम्बन्ध की पहली अवस्था है। यह चतुर्लक्ष है। यथा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। बन्ध का अर्थ है आत्मा और कम का संयोग। और कम का निर्माण व्यावस्थाकरण—बन्धनम् निर्माणम्। (स्था० ८/५६६) ग्रहण के समय कम पुद्गल अविभक्त होते हैं। ग्रहण के पश्चात् वे आत्म प्रदेशों के साथ एकीभूत हो जाते हैं। इसके पश्चात् कम परमाणु कार्य-भेद के अनुसार आठ वर्गों में बंट जाते हैं—ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय।

कम दो प्रकार के हैं घाती कर्म और अघाती कम। ज्ञानावरण, दशनावरण मोहनीय और अंतराय ये चार घनघाती, आत्म शक्ति के घातक, आवरण, विकारक और प्रतिरोधक हैं। इनके दूर हो जाने पर ही आत्म गुण प्रकट होकर निज स्वरूप में आत्मा आ जाती है। शेष चार अघाती कम हैं। ये मुख्यतः आत्म गुणों का घात नहीं करते हैं। ये शुभ अशुभ पुद्गलिक दशा के निमित्त हैं। ये अघाती कम वाह्यायपिप्सी हैं। भौतिक तत्त्वा की इनमें प्राप्ति होती है। जीवन का अर्थ है—आत्मा और शरीर का सम्भाव। शुभ-अशुभ शरीर निर्माणकारी कम वगणाएँ नाम कम। शुभ-अशुभ जीवन को बनाये रखने वाली कम वगणाएँ आयुष्य कम। व्यक्ति को सम्माननीय असम्माननीय बनाने वाली कर्म वगणाएँ गोत्र कम और सुख-दुःखानुभूतिकारक कम वगणाएँ वेदनीय कम कहलाती हैं।

तीमरी अवस्था बाल मर्यादा की है। प्रत्येक कम प्रत्येक आत्मा के साप-
निश्चित समय पयत्त रह सकता है। स्थिति परिपक्व होने पर वह आत्मा
अलग हो जाता है। चौथी अवस्था फल दान शक्ति की है। तदनुसार पुद्गल की
इसकी मदता य तीव्रता का अनुभव होता है।

आत्मा का स्वातन्त्र्य य पारतन्त्र्य -

सामान्यत यह कहा जाता है कि आत्मा कष्ट त्वापेक्षा से स्वतन्त्र है पर
भोगने के समय परतन्त्र। उदाहरणार्थ विप को रा सेना अपने हाथ की बाँध है
पर मृत्यु से विमुक्त होता स्वयं के हाथ में नहीं है। चूँकि विप को भी विप से
निर्विप किया जा सकता है। मृत्यु टल सकती है। आत्मा का भी वर्तमान में
भोगलेपन में स्वातन्त्र्य और पारतन्त्र्य दोनों फलित होने हैं।

महज्जत्तया आत्मा कम करने में स्वतन्त्र है। इच्छानुसार कम कर सकती
है। कम विजेता का पूर्ण उज्ज्वल बन सकती है। पर कभी-कभी पूज्यजनित कम
और बाह्य निमित्त को पाकर ऐसी परतन्त्र बन जाती है कि यह इच्छानुसार कुछ
भी नहीं कर सकती। जैसे कोई आत्मा संग्राम पर चलना चाहती हुई भी चल
नहीं सकती। यह है आत्मा का स्वातन्त्र्य और पारतन्त्र्य।

कम करने के पश्चात् भी आत्मा वर्माधीन हो जाती है यह भी नहीं कहा
सकता। उसमें भी आत्मा का स्वातन्त्र्य सुरक्षित रहता है, उसमें भी अणुम को
शुभ में परिधातव करके की क्षमता निहित है।

कर्म का ज्ञान रूप में दिग्दर्शन

कम वस्तु आत्मा के द्वारा पाठ प्रकार की पुद्गल लक्षणार्थ मूर्तता होती
है। भौतिक वस्तु, ध्वनित वस्तु, आहार वस्तु, लेख्य वस्तु, वाक् वस्तु,
गन्ध वस्तु, भावा वस्तु, इन्द्रियवस्तु वस्तु और मनोवस्तु। इनमें वर्माधीन
वस्तु के जो पुद्गल होते हैं वे कम करने के योग्य होते हैं। उनमें ज्ञान
महात्मा है—

१. धनस प्रेम्ही इन्द्रिय।
२. शत्रु इन्द्रिय।
३. शत्रु अन्तर्परिणाम इन्द्रिय दाम्पत्य।

महज्जत्तया अन्तर्गत प्रेम्ही इन्द्रिय कम करने में परितन्त्र नहीं हो सकता। जो,
तात्, पार, धन, शत्रु, भावा और आहार वस्तु का पुद्गल स्वयं कम करने में
परितन्त्र नहीं हो सकते। आत्मा की शुभ अणुम प्रवृत्ति (आत्म) के दिना सत्य

प्रवृत्ति से ग्रहण किये जाने वाले पुद्गल स्कन्ध कम रूप में परिणित नहीं हो सकते। कम योग्य पुद्गल ही आत्मा की सत् असत् प्रवृत्ति द्वारा गृहीत होकर कम बनते हैं। कम की प्रथम अवस्था बन्ध है तो अन्तिम अवस्था वेदना है। कर्म की विसम्बन्धी निर्जरा है किन्तु वह कम की नहीं अकर्म की है। वेदना कम की और निर्जरा अकर्म की।

कम्म वेयणा जो कम्म निज्जरा ।

—भग० ७/३

अतः व्यवहार में कम की अन्तिम दशा निर्जरा और निश्चय में वह वेदना मानी गई है। बन्ध और वेदना या निजरा के मध्य में भी अनेक अवस्थाएँ हैं जो उपर्युक्त बद्धादि हैं।

कम-क्षय की प्रक्रिया

कम क्षय की प्रक्रिया जैन दर्शन में गहराई लिये हुए है। स्थिति का परिपाक होने पर कर्म उदय में आते हैं और भड़ जाते हैं। कर्मों को विशेषरूपेण क्षय करने के लिये विशेष साधना का मार्ग अवलम्बन करना पड़ता है। वह साधना स्वाध्याय, ध्यान, तप आदि मार्ग से होती है। इन मार्गों से सप्तम गुणस्थान पर्यन्त कम क्षय विशेष रूप से होते हैं। अष्टम गुणस्थान के आगे कम क्षय की प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है। १ अपूर्व स्थिति ज्ञात, २ अपूर्व रसपात, ३ गुण श्रेणी, ४ गुण सक्रमण, ५ अपूर्व स्थिति बन्ध। सब प्रथम आत्मा अपवतन करण के माध्यम से कर्मों को अन्तमुहूत में स्थापित कर गुण श्रेणी का निर्माण करती है। स्थापना का यह क्रम उदयकालीन समय को लेकर अन्तमुहूत पर्यन्त एक उदयात्मक समय का परित्याग कर शेष जितना समय है, उनमें कम दलित्व को स्थापित किया जाता है। प्रथम समय में कर्म दलित्व बहुत कम होते हैं। दूसरे समय में स्थापित कर्म दलित्व उससे असह्यात गुण अधिक होते हैं। तृतीय समय में उससे भी असह्यात गुण अधिक होने से इसे गुण श्रेणी कहा जाता है।

गुण सक्रमण अशुभ कर्मों की शुभ में परिणति होता जाता है। स्थापना का त्रम गुण श्रेणी की भाँति ही है। अष्टम गुणस्थान से चतुर्दश गुणस्थान पर्यन्त ज्यों ज्यों आत्मा आगे बढ़ती जाती है त्यो-त्यो समय स्वल्प और कर्मदलित्व अधिक मात्रा में क्षय हो जाते हैं। इस समय आत्मा अतीव स्वल्प स्थिति कर्मों का बन्धन करती है जैसा उसने पहले कभी नहीं किया है। अतः इस अवस्था का नाम अपूर्व स्थिति बन्ध कहलाता है। स्थितिपात और रसपात भी इस समय में अपूर्व हो होता है, अतः यह अपूर्व शब्द के साथ मेलन हो गया।

होने से घुड़ापा, मरना, जोक, रोना-पीटना, दुःख, बेचैनी और परेशानी हो-
 है। इस प्रकार इन दुःखों के सिलसिले का आरम्भ कहा से हुआ इसका ज्ञान
 नहीं।

योग दर्शन में लिखा है—

वृत्तयः पञ्चतथ्य विवृष्टा अविलृष्टा ॥१-२॥

फलेशहेतुका कर्मण्यप्रसवक्षेत्रीभूता विवृष्टा ॥३॥ भा०।

प्रतिपत्ताप्रथमवसाय तत्र सक्तो द्विष्ठो वा कर्मण्यमाधिनातीति भर्षा-
 घमधिर्मप्रसवभूमयो वृत्तयः विवृष्टा इति । तत्त्व वे० ।

तथा जातीयवा विवृष्टजातीया अविलृष्टजातीया वा मत्स्यारा वृत्ति-
 भिरेव त्रियते । वृत्तिभिः सम्भारा सत्कारेभ्यश्चयत्तय इत्येव वृत्तिर्मत्स्यारवत्
 निरन्तरमायतते । भास्वति।

अर्थात् पांच प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं, जो विवृष्ट भी होती हैं और
 अविलृष्ट भी होती हैं । जिन वृत्तियों का कारण फलेश होता है और जो कर्मण्य
 में सचय के लिये आधारभूत होती हैं उन्हें विवृष्ट कहते हैं । अर्थात् ज्ञान अथ
 का जानकर उससे राग या द्वेष करना है और ऐसा करने से कर्मण्य का सचय
 करना है । इस प्रकार धर्म और अधर्म को उत्पन्न करने वाली वृत्तियाँ विवृष्ट
 कही जाती हैं । विवृष्ट जातीय अथवा अविवृष्टजातीय मत्स्यार वृत्तियों के ही
 द्वारा होते हैं और वृत्तियाँ सत्कार से होती हैं । इस प्रकार वृत्ति और सत्कार
 का ज्ञान सदा चलता रहता है ।

मत्स्यवारिणा' में लिखा है—

गम्यगान् अधिमाद् धर्माधीनकारणप्राप्तो ।

विवृष्टति मत्स्यारवत्तान् पञ्चभ्रमवत् पृथग्गीर ॥६७॥

मत्स्यारो नाम कर्मण्यो विवृष्ट कृत्वा शरीरोत्पत्तिमयति ।

-----सत्कारवत्तान्-कर्मण्यत्तिमध । मातृ पु० ।

अर्थात् धर्म और अधर्म को मत्स्यार कहते हैं । उन्हीं के विविध ही कारण
 समता है । गम्यगान् की प्राप्ति होने पर धर्माधिक गुणजन्य कर्मों में मत्स्यार ना-
 रहने । फिर भी मत्स्यार की वृत्ति में मुख्य मत्स्यार में टहरा रहता है । जैंग,
 कृष्णात के दन्ध का मत्स्यार दूर हो जाने पर भी मत्स्यार के कारण ही सदा मत्स्यार
 रहता है । यद्यपि बिना धर्म और अधर्म मत्स्यार का ज्ञान नहीं होता ।

अहिमा, भाव प्रत्येक वस्तु की धर्म और अधर्म, अगण्य रूप धर्म
 की भावना व साधन वस्तुकार 'मत्स्यार' में लिखा है—

"अविदुषो राग द्वेषवत् प्रवृत्तकाद् घर्मात् प्रकृष्टात् स्वल्पा घर्म-सहितात् ब्रह्मेन्द्रप्रजापतिपितृमनुष्यलोकेषु आशयानुरूपैरिष्ट शरीरेन्द्रियविषयसुखादि-भियोगो भवति । तथा प्रकृष्टाद् घर्माद् स्वल्पघर्मसहितात् प्रेततिर्यग्योनिस्थानेषु अलिष्ट शरीरेन्द्रियविषयदुःखादिभियोगो भवति । एव प्रवृत्तिलक्षणाद् घर्माद् अघर्मसहिताद् देवमनुष्यतिथिषु नारकेषु पुनः पुनः ससारबन्धो भवति ।"

(पृ २८०-२८१)

अर्थात् राग और द्वेष से युक्त अज्ञानी जीव कुछ अघर्मसहित किन्तु प्रकृष्ट घर्ममूलक कार्यों के करने से ब्रह्मलोक, इन्द्रलोक, प्रजनपतिलोक, पितृलोक और मनुष्यलोक में अपने आशय-कर्माशय के अनुरूप इष्ट शरीर, इन्द्रियविषय और सुखादिक को प्राप्त करता है तथा कुछ घर्मसहित किन्तु प्रकृष्ट अघर्ममूलक कामों के करने से प्रेतयोनि, तिर्यग्योनि वर्गग्रह स्थानों में, अलिष्ट शरीर, इन्द्रिय विषय और दुःखादिक को प्राप्त करता है । इस प्रकार अघर्म सहित प्रवृत्तिमूलक घर्म से देव, मनुष्य, तिर्यञ्च और नारको में जन्म लेकर बारम्बार ससारबन्ध को करता है ।

याय भजरीकार ने भी इसी मत को व्यक्त करते हुए लिखा है—“यो ह्यम् देवमनुष्यातिथरभूमिपुशरीरमग, यश्च प्रतिविषय बुद्धिसग, यश्चात्मना सह मनस मसग, स सव प्रवृत्तेरेव परिणामविभवः । प्रवृत्तेषु च मयस्या श्रिया-त्वात् क्षणिकत्वेऽपि तदुपहितो घर्माघर्मशब्दव्याख्य आत्मसंस्कार कर्मफलोप-भोगपयःतस्थितिरस्त्येव न च जगति तथाविध किमपि पापमस्तिवस्तु यन् घर्माघर्माभ्यामाक्षिप्त सम्भवम् ।” (पृ ७०)

अर्थात्—देव, मनुष्य और तिर्यग्योनि में जो शरीर की उत्पत्ति देखी जाती है, प्रत्येक वस्तु को जानने के लिये जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और आत्मा का मन के साथ जो सम्बन्ध होता है, वह सब प्रवृत्ति का ही परिणाम है । सभी प्रवृत्तियाँ क्रियारूप होने के कारण यद्यपि क्षणिक हैं, किन्तु उनसे होने वाला आत्मसंस्कार, जिसे घर्म या अघर्म शब्द से कहा जाता है, कर्म फल के भोगने पर्यन्त स्थित रहता है । ससार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो घर्म या अघर्म से व्याप्त न हो ।

इस प्रकार विभिन्न दाशनिषों के उक्त मन्तव्यों से यह स्पष्ट है कि कर्म नाम क्रिया या प्रवृत्ति का है और उस प्रवृत्ति के मूल में राग और द्वेष रहते हैं तथा यद्यपि प्रवृत्ति, क्रिया या कर्म क्षणिक होता है तथापि उसका सम्स्कार फलमाल तक स्थायी रहता है । संस्कार में प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से संस्कार की परम्परा घनादिकाल से चली आती है । इसी का नाम ससार है । किन्तु जन दशन के मतानुसार कर्म का स्वरूप किसी अंश में उक्त मता से विभिन्न है ।

जैन दर्शनानुसार कर्म का स्वरूप

जैन दर्शन के अनुसार कर्म के दो प्रकार होते हैं। एक द्रव्य कर्म और दूसरा भाव कर्म। यद्यपि अन्य दर्शनों में भी इस प्रकार का विभाग पाया जाता है और भाव कर्म की तुलना धन्य दर्शनों के मस्वार के साथ तथा द्रव्य कर्म की तुलना योग दर्शन की वृत्ति और याय दर्शन की प्रवृत्ति के साथ भी जा सकती है तथापि जैन दर्शन के कर्म और अन्य दर्शनों के कर्म में बहुत अन्तर है। जैन दर्शन में कर्म केवल एक मस्वार मात्र ही नहीं है, किन्तु एक वस्तुनूत पदार्थ है जो रागी द्वेपी जीव की क्रिया से आकृष्ट होकर जीव के साथ उसी तरह घुल-मिल जाता है, जैसे दूध में पानी। यह पदार्थ है मो भीतिव, किन्तु उसका कर्म नाम इसलिये रूढ़ हो गया है क्योंकि जीव के कर्म प्रयत्न क्रिया की वजह से आकृष्ट होकर यह जीव में बध जाता है। आशय यह है कि जहाँ अन्य दर्शन राग और द्वेष से धारिष्ट जीव की प्रत्येक क्रिया को कर्म कहते हैं, और उस कर्म के दानिक होने पर भी तज्जय सस्वार को न्यायी मानते हैं वहाँ जैन दर्शन का मन्तव्य है कि राग-द्वेष से आविष्ट जीव की प्रत्येक क्रिया के साथ एक प्रकार का द्रव्य आत्मा में आता है, जो उसके राग-द्वेष रूप परिणामों का निमित्त पाकर आत्मा के साथ बध जाता है। कालांतर में यही द्रव्य आत्मा को शुभ या अशुभ फल देता है। इसका पुरात्मा इस प्रकार है—

जैन दर्शन का द्रव्य मानता है—जीव, पुद्गल घम, अपमं, आवान और बाल। अपने शरीर और जो कुछ हम घम बधुओं में दणते हैं सब पुद्गल द्रव्य है। यह पुद्गल द्रव्य २३ तरह की वर्गणाओं में विभक्त है। उन वर्गणाओं में से एक वामणा वर्गणा ही है जो समस्त मगार में व्याप्त है। यह वामणा वर्गणा ही जीवों के कर्मों का निमित्त पाकर कर्मरूप परिणत हो जाती है। जैसा कि आचार्य कुन्नुन्द ने लिखा है—

“परिणमदि जडा यणा मुह्मि अमुह्मि रागोवज्जु”।

तं परिणमि वामण यणापरणाविभातेहि ।’ (प्रवचनसार ६५)

अर्थात् जब राग-द्वेष से युक्त आत्मा अज्ञ या बुरे पामों में लगती है तब कर्मरूपी रज शानापरणाव आदि रूप से उसमें प्रवेश करती है।

इस प्रकार जैन सिद्धान्त के अनुसार कर्म एक मूर्त पदार्थ है, जो जीव के साथ घम की भाँति हो जाता है।

यह कर्मरूप है और कर्म द्रव्य भूतिक। ऐसी दृष्टि में हम कर्मों का दणत हो नश्वर नहीं है। क्योंकि भूतिक व साध साधक का साथ ही हो सकता है किन्तु साधक व साध भूतिक का साथ कदापि अलग नहीं है। यही आचार्य की उक्त कथा है जिसका समझना निम्न प्रकार है—

प्रत्यक्ष दर्शन की तरह जैन दर्शन भी जीव और कर्म के सम्बन्ध के प्रवाह का अन्वेषण करता है। किन्तु अन्वेषण दो चरणों में होता है और प्रत्यक्ष दर्शन की तुलना

साय कर्मों का बन्ध हुआ, ऐसी मान्यता नहीं है। क्योंकि इस मान्यता में अनेक विप्रतिपत्तिया उत्पन्न होती हैं। 'पचास्तिकाय' में जीव और कर्म के इस अनादि सम्बन्ध को जीव पुद्गल कर्म चक्र के नाम से अभिहित करते हुए लिखा है—

“जो खलु ससारत्थो जीवो तत्तो दु होहि परिणामो ।
परिणामादो कम्म कम्मादो होदि गदिसु गदी ॥
गदिमधिगदस्स देहो देहादो इन्द्रियाणि जायते ।
तेहि दु विसयगहरण तत्तो रागो व दासो वा ॥ (२६)
जायदि जीवस्सेव भावो ससारचक्रवालम्भि ।
इदि जिणवरेहि भणिदो अणादिणिघणो सणिघणो वा ॥ (३०)

अर्थ —जो जीवन ससार में स्थित है अर्थात् जन्म और मरण के चक्र में पड़ा हुआ है उसके राग और द्वेष रूप परिणाम होते हैं। परिणामो से नये कर्म बधते हैं। कर्मों से गतियों में जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेने से शरीर होता है। शरीर में इन्द्रिया होती हैं। इन्द्रियों से विषयों को ग्रहण करता है। विषयों के ज्ञान से राग और द्वेष रूप परिणाम होते हैं। इस प्रकार ससार रूपी चक्र में पड़े हुए जीव के भावों से कर्म और कर्म से भाव होते रहते हैं। यह प्रवाह अभव्य जीव की अपेक्षा से अनादि अनन्त है और भव्य जीव की अपेक्षा से अनादि सात है।

इससे स्पष्ट है कि जीव अनादि काल से मूर्तिक कर्मों से बधा हुआ है। जब जीव मूर्तिक कर्मों से बधा है, तब उसके नये कर्म बधते हैं वे कर्म जीव में स्थित मूर्तिक कर्मों के साथ ही बधते हैं, क्योंकि मूर्तिक का मूर्तिक के साथ सयोग होता है और मूर्तिक का मूर्तिक के साथ बध होता है। अतः आत्मा में स्थित पुण्यकर्मों के साथ ही नये कर्म बध को प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार परम्परा से वदाचित मूर्तिक आत्मा के साथ मूर्तिक कर्म द्रव्य का सम्बन्ध जानना चाहिये।

सारांश यह है कि अर्थ दर्शन क्रिया और तज्जय संस्कार को कर्म कहते हैं, किन्तु जन दर्शन जीव से सम्बद्ध मूर्तिक द्रव्य और निमित्त से होने वाले राग द्वेष रूप भावों को कर्म कहता है।

किण विघ होवे छूट करम को

[राग विहाग—नेष घर योंही जनम गमायो]

किण विघ हावे छूट करम को, किण विघ होवे छूट ॥१॥
 दुष्ट दृष्ट मन मुष्ट चलाकर, नियो वृत्त ने छूट ॥
 इण भय कुष्ट, पुष्ट ता परभव, बायस रहा अग छूट ॥१॥
 वध्या सम छल-बल-बल करने, वनगयो स्थाणो छूट ।
 आयो हाट में दर्ई टाट में, लियो बाण्या ने छूट ॥२॥
 गुणवता का गुण नहि पीना, अवगुण बाढ़सा भूठ ।
 इधर उधर की बात वणावर, पापी पाडी छूट ॥३॥
 पट रस भोजन महल गिया सुग, राज कर चहु गूट ।
 पाप माह अग्रेमर बनियो, आयुवल गयो छूट ॥४॥
 मतसगत को नाम न लीनो, वित्त दाय बद मुन छूट ।
 "मुजाण" बहे सतशील घरम चिन, जू टोला का ऊँ ॥५॥

—मुनि श्री मुजानमतजी म० सा०

प्रभु तुम सौं नाहीं परदा हो

[राग—भभोदी]

इत करमो त मेरा उरना हो ॥१॥
 इहो क परसग त सई,
 भय मन में दुख गरदा हो ॥२॥
 निमेष म मग उरता मे मरा,
 मैं बहोरा ही तद्वत्ता हो ॥३॥
 य निनि बहोय गीत पति मौका,
 माटी हो जाम रहे सरना हो ॥४॥
 दुःख और दरु को निमेष हीमरपदा,
 दनु गुम ही माटी परदा हो ॥५॥
 'दलपराय' बने प्रद भी दमना
 हेर म काटिण मारभूदा हो ॥६॥

□ डॉ० महेन्द्रसागर प्रचंडिया

समूह और समुदाय में कम के अनेक अथ अभिप्राय प्रचलित हैं। कर्म कारक, क्रिया तथा जीव के साथ बधने वाले विशेष जाति के पुद्गल-स्कन्ध आदि कम के रूप बहे जा सकते हैं। कमकारक लोक-प्रसिद्ध भाषा-परिवार में प्रयुक्त रूप प्रसिद्ध है। क्रियाएँ समवदान तथा अध कम आदि के भेद से अनेक प्रकार की होती हैं। जीव के साथ बधने वाले विशेष जाति के पुद्गल स्कन्ध रूप कम का जैन सिद्धांत ही विशेष प्रकार से निरूपण करता है।

कम का मौलिक अथ तो क्रिया ही है। जीव, मन, वचन तथा काय के द्वारा कुछ न कुछ करता है, वह उसकी क्रिया या कम है और मन, वचन तथा काय ये तीन उसके द्वार हैं। सात्त्विक आत्मा के इन तीन द्वारों की क्रियाओं से प्रतिक्षण सभी आत्म-प्रदेशों में कम होते रहते हैं। अनादि काल से जीव का कम के साथ सम्बन्ध चला आ रहा है। इन दोनों का पारस्परिक अस्तित्व स्वतः सिद्ध है।

मूलतः कम को दो भागों में बाँटा गया है—द्रव्य कर्म और भाव कर्म। पुद्गल के कमकुल को द्रव्यकर्म कहते हैं और द्रव्यकर्म के निमित्त से जो आत्मा के राग द्वेष, अज्ञान आदि भाव होते हैं, वे वस्तुतः भावकर्म कहलाते हैं। द्रव्य और भाव भेद से जो आत्मा को पगुत्तर करता है, दुःख देता है, तथा ससार-चक्र में चक्कर लगा कराता है वह समवेत रूप में कम कहलाता है।

अनन्त काल में कम अनन्त हैं। कर्मों का एक कुल होता है। पातिया और अघातिया भेद से उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये शब्द भी अपना पारिभाषिक अर्थ रखते हैं। जीव के गुणों का पूणत घात करने वाले कम पातिया कर्म कहलाते हैं और जिनके द्वारा जीव-गुणों का पूणत घात नहीं हो पाता, उन्हें अघातिया कम कहा जाता है। पातिया कर्म—गानावरण, दशनावरण, मोहनोय तथा अन्नगय और अघातिया कर्म—घ्रायु, नाम, गोत्र तथा वेदनोय मितपर घाट प्रकार की कम जातियाँ बनाते हैं। अब यहाँ प्रत्येक कम की प्रकृति के विषय में संक्षेप में चर्चा करना आवश्यक है।

आत्मा अनन्त ज्ञान रूप है। उसने ज्ञान गुण को प्रच्छन्न करनेवाला कम गानावरण कर्म कहलाता है। इसी प्रकार उसके दमन गुण को प्रच्छन्न

करने वाला कम दशनावरण कम कहलाना है। मोहनीय कर्म के जाग्रत होकर जीव अपने स्वरूप को विस्मृत कर धन्य को अपना समझने लगता है। धन्य या प्राणिक अथ है विघ्न। जिस कर्म के द्वारा दान, लाभ, व्यापार में उत्पन्न होना है, उसे धनदायक कर्म कहा जाता है। तरक, तिमिर, मनुष्य का दय विषम विविध मोनिया-आकार में जीव को घेरनेवाला रोकनेवाला बन्धुत आपु कम कहनाता है। नाम कर्म के द्वारा शरीर और उभर विभिन्न मुक्तो अवस्था की सरचना सम्पन्न होती है। जीव जैत तथा नीच कुल में जाता है, उसे गोन कर्म कहने हैं। जिसके द्वारा आत्मा को सुग-दुःख का अनुभव होता है, उसे वेदनीय कम कहते हैं।

आत्मिक गुणा में कम का कोई स्थान नहीं है। अपानता से कम प्राप्त गुणा का प्रच्छन्न करता है। आत्म-गुणों का आवर्षित और प्रभावित करने लिए कम-बुद्ध जिस माग का अपनाता है उसे आत्म्य द्वार कहा जाता है। आत्म्य भी एक गणनिक तथा पारिभाषिक शब्द है। इसके अर्थ होते हैं कर्मों के ज्ञान का द्वार। कर्म-संचार यस्तुत आत्म्य कहलाता है। पाप और पुण्य के दृष्टि में आत्म्य को भी दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। यथा—

१-पुण्यारव

२-पापारव।

जिनेन्द्र भक्ति, जीवदया आदि शुभ रूप कम जिया पुण्यारव कहलाती है जबकि जीव हिंसा, मूठ सोचना आदि कम जिया पापारव होती है। इनमें शुभ और अशुभ भी कहा जाता है। अथ यही इन बात कर्मों का धारण का गणन में प्रस्तुत करेंगे।

आत्म्य माग यस्तुत बहुमुखा होता है। ज्ञान के द्वार तक पहुँचने के लिए आत्म्य द्वार दोगो दिशाओं से संसार हेतु गवदा गुला रहता है। आत्म्य माग के अर्थ ही गवधानीपूवक जाता और पहिचानमा आवश्यक है। ज्ञान और ज्ञान के ईर्ष्या करना, ज्ञान मायनों में विघ्न उत्पन्न करना, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना तथा दूसरों को उगत अवगत करने देना, गुण का नाम सिद्धाना, ज्ञान का गन करना इत्यादिक कम-विज्ञान ज्ञानावरण कम का धारण कहलाती है।

जिनेन्द्र अवस्था महान् भगवान् के दर्शनों में विघ्न बाधना, जिनेन्द्र भोजन पीटना, दिन में सोना, धुनिकों का देगवर मन में भ्रान्ति करना आदि अनेक दृष्टि का धर्मिमान करना इत्यादिक कम-विज्ञान में गणना करता है। इस कारण प्रकृत होता है।

करने का तथा दूसरों का दुःख उत्पन्न करना, शोक करना, रोना, हिंसा

इसके साथ ही जीव दया करना, दान करना, समय पालना, वात्सल्य भाव करना, मुनिजनो की वेय्यावृत्ति (सेवा सूश्रूषा) करना आदि से सात्ता वेदनीय कर्म का आस्रव होता है ।

मोहनीय कम का दो तरह से आस्रव होता है—दर्शन और चारित्र्य । दर्शन मोहनीय कम-आस्रव हेतु सच्चे देव, शास्त्र गुरु तज्जय धम में दोष लगाना होता है और कषायो—त्रोध, मान, माया तथा लोभ की तीव्रता रखना, चारित्र्य में दोष लगाना तथा मलिन भाव करना चारित्र्य मोहनीय कम का आस्रव होता है ।

आयु कम का सीधा सम्बन्ध चतुर्गतियों में आगत जीव से होता है । बहुत आरम्भ एवं परिग्रह करने में नरकायु का आस्रव होता है । मायाचारी (मन से कुछ, वाणी से कुछ और करनी से कुछ और) से तियचगति का आयु आस्रव होता है । थोड़ा आरम्भ तथा परिग्रह से मनुष्यायु का आस्रव और सम्यक्त्व व्रत पालन, देश समय, बालतप आदि से देव आयु का आस्रव होता है ।

नाम कम शुभ और अशुभ दृष्टि से दो प्रकार से आस्रव होता है । मन, वचन, काय की सरल रखना, घमर्त्ता से विसवाद नहीं करना, पोढश कारण भावना आदि से शुभ नाम कम का आस्रव होता है और बुडिल भाव, भगडा-कलह आदि से अशुभ नाम कम का आस्रव होता है ।

नीच और ऊँच भेद से गोत्र कम का आस्रव दो प्रकार का होता है । परनिन्दा, स्वप्रशंसा करना, पर-गुणों की छिपाना और मिथ्या गुणों का बखान करना आदि से नीच गोत्र का आस्रव होता है, जबकि पर प्रशंसा, अपनी निन्दा, पर-दोषों की ढक्कन और अपने दोषों की प्रकट करना, गुरुओं के प्रति नम्र वृत्ति रखना, विनय करना आदि से उच्च गोत्र कम का आस्रव होता है ।

दान-दातार को रोकना, आश्रितों को घम माघन न करने देना, देव-दर्शन, मंदिर के द्रव्य की हड़पना, दूसरों की भोगादि वस्तु या शक्ति में विघ्न डालना आदि से वस्तुतः अतराय कम का आस्रव होता है ।

इस प्रकार कम और उसके व्यापार पर एक स्थिति का संक्षेप में यहाँ विश्लेषण किया गया है । इन सभी कारणों से आए हुए कम पुद्गल-परमाणु आत्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं, उसी का नाम वष है । तीव्र-मद आदि भावा से होने वाला आस्रव योग और कषाय आदि के निमित्त से १०८ भेद रूप भी माना जाता है । मन, वचन तथा काय समारम्भ अर्थात् हिंसादि करने का प्रयत्न प्रयत्ना भवन्त्य । सारभ अर्थात् हिंसादि करने के साधन जुटाना, आरम्भ अर्थात् हिंसादि पाप शुरू करने देना, वृत्त अर्थात् म्वय करना, कारित अर्थात्

दूसरो से कराना, अनुमोदना अर्थात् बगते हुए दूसरों को अनुमति देना तथा कपाय अर्थात् प्रोच, मान माया तथा लोभ तथा लोभ-मद आदि भावों से दूर एक लो अठ भेद रूप भी माना जाता है। अर्थात् मनवचनकाया ३ × ममा-रम्मादि ३ × कृतवाग्नि-३ × त्राघादिकपाय-४ = १०८ ।

इन कारणा से आए हुए कम पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ एवम्प हो जाने से वध तत्त्व का रूप ग्रहण हो जाता है। कर्म और उसके व्यापार विषयक सक्षेप में चर्चा करने से ज्ञात होता है कि कम एक महान शक्ति है। विधि, मष्टा विधाता, देव पुरातन कम और ईश्वर के साथ कम के पगौर है। कम वध समार का भ्रमण का कारण है। कम क्षय कर अर्थात् कम-मुक्ति होना वस्तुतः मोक्ष का प्राप्त करना है।

कर्म के दोहे

छाईं प्रहार नाम से, अंतर तु पहचान ।

एक देत है नव गति, दूजा निष गुणधाम ॥

वा गुण को दुग देत है, देत कम मरभोर ।

उत्तम-मुल्लू आपही, ध्वजा पयन से और ॥

कम कमवहसु कर निष, तुमसी अहं नहीं जात ।

मागर मगिता रूप जम, अशिन न कुंने समान ॥

राम विभी को मारे नहीं, मार को नहीं राग ।

घापी घात गर जायेगा, कर-कर मोटा काम ॥

छाड़ी न भावे मादकी, छाडा न भावे बाज ।

निषा कम को मादके, भुलने लगे जग ॥

लेटनाम पर है लड़े मरभ माद हजार ।

वि तु निषसी कान्त नी, निषा से धनुमार ॥

□ डॉ० आदित्य प्रचण्डिया 'दीप्ति'

मिथ्यात्व आदि हेतुओं से निष्पन्न क्रिया कम है।^१ कम आत्मा को मलिन करते हैं। उनकी गति गहन है।^२ वह दुःख परम्परा का मूल है।^३ कम मोह में उत्पन्न होता है और वह जन्म-मरण का मूल कारण भी है।^४ ससारी जीव के रागद्वेष रूप परिणाम होते हैं। परिणामी से कमवध के कारण जीव समार चक्र में परिभ्रमण करता है।^५ वस्तुतः कमवध में आत्मपरिणाम (भाव) ही कारण है पर वस्तु विल्कुल नहीं।^६ कम वध वस्तु से नहीं, राग और द्वेष के अव्यवसाय (सकल्प) में होता है।^७ जो अन्दर में रागद्वेष रूप भाव कम नहीं करता, उसे नए कम का वध नहीं होता।^८ जिस समय जीव जैसे भाव करता है वह उस समय वैसे ही शुभ-अशुभ कर्मों का वध करता है।^९

कम कर्त्ता का अनुगमन करता है।^{१०} जीव कर्मों का वध करने में स्वतन्त्र है परन्तु उस कम का उदय होने पर भोगने में उसके अधीन हो जाता है। जैसे कोई पुरुष स्वेच्छा से वृक्ष पर तो चढ़ जाता है किन्तु प्रमादवश नीचे गिरते समय परवश हो जाता है।^{११} वहाँ जीव कम के अधीन होते हैं तो वही कम जीव के अधीन होते हैं।^{१२} जैसे वहाँ ऋण देते समय धनी बनवाना होता है तो वही ऋण लौटाते समय कजदार बनवाना होता है।^{१३} सामान्य की अपेक्षा कम एक है और द्रव्य तथा भाव की अपेक्षा दो प्रकार का है। कम पुद्गलता का पिण्ड द्रव्यकम है और उभमें रहने वाली शक्ति या उनमें निमित्त से जीव में होने वाले रागद्वेष रूप विकार भावकम है।^{१४} जो इन्द्रिय आदि पर विजय प्राप्त कर उपयोगमय (ज्ञानदशनमय) आत्मा का ध्यान करता है वह कर्मों से नहीं बधता। अतः 'पुद्गलित्व' प्राण उसका अनुसरण वैसे कर सकते हैं? अर्थात् उसे नया जन्म धारण नहीं करना पड़ता है।^{१५}

ज्ञानावरण, दमनावरण, धेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये संक्षेप में आठ कम हैं।^{१६} इन कर्मों का स्वभाव पण्डा, द्वारपान, तलवार, मद्य, हलि, चित्रवार, कुम्भकार तथा भण्डारी के स्वभाव सदृश है।^{१७} जो आत्मा वे ज्ञान गुण का प्रकट न होने द उसे ज्ञानावरण कहते हैं। जो दशनगुण का

दूसरों से कराना, अनुमोदना अर्थात् करते हुए दूसरों को अनुमति देना तथा कपाय अर्थात् क्रोध, मान माया तथा लोभ तथा तीव्र-मद आदि भावा ने यह एक सौ आठ भेद रूप भी माना जाता है। अर्थात् मनवचनकाया-३ × ममारम्भादि ३ × कृतकागति-३ × क्रोधादिकपाय-४ = १०८ ।

इन कारणों से आए हुए कम पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ एकमेव हो जाने से वध तत्त्व का रूप ग्रहण हो जाता है। कर्म और उसके व्यापार विषयक संक्षेप में चर्चा करने से ज्ञात होता है कि कम एक महान शक्ति है। विधि, स्रष्टा विधाता, देव पुण्यजन कम और ईश्वर ये सब कम के पर्याय हैं। कम वध ससार का भ्रमण का कारण है। कर्म क्षय कर अर्थात् कर्म-मुक्ति हाता वस्तुतः मोक्ष का प्राप्त करना है।

कर्म के दोहे

ढाई अक्षर नाम के, अतर तू पहचान ।

एक देत है नर्क गति, दूजा शिव सुखधाम ॥

को सुख को दुख देत है, देत कम भवभोर ।

चलमे-सुलमे आपही, ध्वजा पवन के जोर ॥

कम कमण्डलु धर लिये, तुलसी जहँ तहँ जात ।

सागर सरिता रूप जल, अधिक न घूँद लगात ॥

राम किमी को मारे नहीं, मारे सो नहीं राम ।

आपो आप मर जायेगा, कर-कर छोटा राम ॥

आडो न आवे मायडो, भाडो न आवे बाप ।

क्रिया कर्म जो भागवे, भुगते आपो आप ॥

प्लेटफाम पर हैं खड़े, सरखे लोग हजार ।

किन्तु मिलेगो फसात तो, टिकदो के अनुसार ॥

□ डॉ० आदित्य प्रचण्डिया 'दीति'

मिथ्यात्व आदि हेतुओं से निष्पन्न क्रिया कम है ।^१ कम आत्मा को मलिन करते हैं । उनकी गति गहन है ।^२ वह दुःख परम्परा का मूल है ।^३ कम मोह में उत्पन्न होता है और वह जन्म मरण का मूल कारण भी है ।^४ ससारी जीव के रागद्वेष रूप परिणाम होते हैं । परिणामों से कमबध के कारण जीव ससार चक्र में परिभ्रमण करता है ।^५ वस्तुतः कमबध में आत्मपरिणाम (भाव) ही कारण है पर वस्तु विलकुल नहीं ।^६ कम बध वस्तु से नहीं, राग और द्वेष के अध्यवसाय (मक्त्प) से होता है ।^७ जो अन्दर में रागद्वेष रूप भाव कम नहीं करता, उसे नए कम का बध नहीं होता ।^८ जिस समय जीव जैसे भाव करता है वह उस समय वैसे ही शुभ-अशुभ कर्मों का बध करता है ।^९

कम कर्त्ता का अनुगमन करता है ।^{१०} जीव कर्मों का बध करने में स्वतन्त्र है परन्तु उस कम का उदय होने पर भोगने में उसके अधीन हो जाता है । जैसे कोई पुरुष स्वेच्छा में वृक्ष पर तो चढ़ जाता है किन्तु प्रमादवश नीचे गिरते समय परवश हो जाता है ।^{११} वही जीव कम के अधीन होते हैं तो वहीं कम जीव के अधीन होते हैं ।^{१२} जैसे कहीं श्रृण देते समय घनी बलवान् होता है तो कहीं श्रृण लाटाते समय कजदार बलवान् होता है ।^{१३} सामान्य की अपेक्षा कम एक है और द्रव्य तथा भाव की अपेक्षा दो प्रकार का है । कम पुद्गला या पिण्ड द्रव्यकम है और उभमें रहने वाली शक्ति या उनके निमित्त से जीव में होने वाले रागद्वेष रूप विकार भावकम है ।^{१४} जो इन्द्रिय आदि पर विजय प्राप्त कर उपयोगमय (ज्ञानदशनमय) आत्मा का ध्यान करता है वह कर्मों से नहीं बधता । अतः पौद्गलिक प्राण उसका अनुसरण कैसे कर सकते हैं ? अर्थात् उसे नया जन्म धारण नहीं करना पड़ता है ।^{१५}

पानावरण, दशनावरण, घेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये नक्षत्र में आठ कम हैं ।^{१६} इन कर्मों या स्वभाव परदा, द्वारपाल, तलवार, मद्य, हति, विप्रकार, कुम्भकार तथा भण्डारी के स्वभाव सट्टा है ।^{१७} जो आत्मा के पान गुण का प्रकट न होने दे उसे पानावरण कहते हैं । जो दर्शनगुण को

प्रावृत्त कहे उसे दर्शनावरण कहते हैं। जो सुख-दुःख का कारण हो उसे वेदनीय कहते हैं। जिसके उदय से जीव अपने स्वरूप को भूलकर पर पदार्थों में ग्रहण तथा ममकार करे उसे मोहनीय कहते हैं। जिसके उदय से जीव नरकादि योनियों में परतन्त्र हो उसे आयुक्रम कहते हैं। जिसके उदय से शरीरादि की रचना हो वह नाम कम है। जिसके उदय से उच्च नीच कुल में जन्म हो उसे गोत्रक्रम कहते हैं और जिसके द्वारा दान, लाभ आदि में बाधा प्राप्त हो उसे अन्तराय कम कहते हैं।^{१८} ज्ञानावरण की पाँच, दशनावरणी की नौ, वेदनीय की दो, मोहनीय की अट्ठाईस, आयु की चार, नाम की तिरानवे, गोत्र की दो और अन्तराय की पाँच इस प्रकार सब मिलाकर एक सौ अठ्ठासी उत्तर प्रकृतियाँ हैं।^{१९} शुभोपयोग रूप निमित्त से जो कर्म बघते हैं वे पुण्य कम तथा अशुभोपयोग रूप निमित्त से जो कम बघते हैं वे पाप कर्म कहलाते हैं। इस प्रकार निमित्त की अपेक्षा कर्मों के दो भेद हैं।^{२०}

कम आत्मा का गुण नहीं है क्योंकि आत्मा का गुण होने से वह अमूर्तिव होता और अमूर्तिक का बघ नहीं हो पाता। अमूर्तिक कम, अमूर्तिक आत्मा का अनुग्रह और निग्रह उपकार और अपकार करने में समर्थ नहीं होता।^{२१} यद्यपि कम सूक्ष्म होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होता तथापि वह मूर्तिक है क्योंकि उसका भाव जो औदारिक आदि शरीर है वह मूर्तिक है। मूर्तिक की रचना मूर्ति से ही हो सकती है इसलिए दृश्यमान औदारिकादि शरीरों से अदृश्यमान कर्म में मूर्तिपना सिद्ध होता है।^{२२}

निश्चय नय से आत्मा और कम दोनों द्रव्य स्वतन्त्र, स्वतन्त्र द्रव्य हैं इसलिए इनमें बघ नहीं है परन्तु व्यवहार नय से कम के अस्तित्वकाल में आत्मा स्वतन्त्र नहीं है इसलिए दोनों में बघ माना जाता है। व्यवहार नय से आत्मा और कर्मों में एकता का अनुभव होता है इसलिए आत्मा को मूर्तिक माना जाता है। मूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों के साथ बघ होने में आपत्ति नहीं है।^{२३}

इस प्रकार ससार का प्रत्येक प्राणी परतन्त्र है। यह पौद्गलिक (भौतिक) शरीर ही उसकी परतन्त्रता का चोतक है। पराधीनता का कारण कर्म है जगत में अनेक प्रकार की विषमताएँ हैं। आर्थिक और सामाजिक विषमताओं का अतिरिक्त जो प्राकृतिक विषमताएँ हैं उनका हेतु मनुष्यकृत नहीं हो सकता। विषमताओं का कारण प्रत्येक आत्मा के साथ रहने वाला कोई विजातीय पदार्थ है और वह पदार्थ कर्म है। कारण के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। असे आग में तपाने की विशिष्ट प्रक्रिया से सोने का विजातीय पदार्थ उसमें पृथक् हो जाता है वैसे ही तपस्या से कर्म दूर हो जाता है।

सदर्थं सञ्जेत—

१—क्रियन्ते मिथ्यास्वादिह तुभिर्जीविनेनि कर्माणि ।

—उष्माटी प ६४१

२—गहना कर्मणो गति ।

—ब्रह्मानन्द गीता ४४

३—(क) कस्मेहि लुप्यति पाणि गो ।

—सूत्र कृतांग २।१।४

(ख) कम्मुणा उवाहि जायइ ।

—भाषाराग ३।१

४—कम्म च मोहप्यभव वयति,
कम्म च जाइ मरणस्स मूल ।

—उत्तराध्ययन ३२।७

५—अङ्गभूत्यहुं निययस्म वधो,
मसार हेउं च वयति वध ।

—उत्तराध्ययन सूत्र १४।१६

६—अणुमित्तो वि न वधो,
परवत्थुपच्चमा भणिमो ।

—अधोनिमु क्ति भाषा ५३

७—ए य वत्थुदो दु वधा
अङ्गभवसारोण वधोरिम ।

—समयसार २६५

८—अवुच्चमो जव एत्थि ।

—सूत्रकतांग १।१५।७

९—अ जं समय जीवो भाविमइ जेण जेण भावण ।

गो तमि तमि समण, मुहामुह वषण कम्म ॥

समणमुत्त, उपोनिमु स, अ० जितेन्द्रवर्णी,
मव सवा सध प्रकाशन, राजघाट, बाराणसी १,
प्रथम संस्करण २४ अग्रत १९८५ श्लोकांश ५७,
पृष्ठांश २० २१

१०—(क) कसारमेव अणुजाइ कम्म ।

—उत्तराध्ययन १३।२३

(ग) भेत्ते मह भयानेन, गच्छन्तमनु गच्छन्ति ।

नराणां प्राकृतं कर्म, निष्ठरयद महारमन ॥

—समयसार २।१३-

(ग) यथोधेनुसहस्रेषु, वत्सो विन्दतिमातरम् ।
तथवेह कृतं कर्म, यन्नारं मनुगच्छति ॥

—चाणक्यनीति १२।१५

११—कम्म चिणति सवसा, तस्सुदयाम्म उपरव्वसा होति ।

एवञ्च दुरुहइ सवसा, विगलइ स परव्वसो तत्तो ॥

—समणमुत्त ज्योतिमुख, वही श्लोकां ६०,
पृष्ठांक २० २१

१२—कमयित्त फल पु सा, बुद्धिं कर्मानुसारिणी ।

—चाणक्यनीति १३।१०

१३—कम्मवसा खलु जीवा, जीववसाइ कहिचि कम्माइ ।

कत्थइ धणिओ वसव, धारणिओ कत्थई वलव ॥

—समणमुत्त ज्योतिमुख, वही श्लोकां ६१,
पृष्ठांक २०-२१

१४—(क) कम्मत्तलोण एक्क, दब्ब भावोत्ति होदि बुविह तु ।

योगल पिडा दब्बं, तस्मत्ती भावकम्म तु ॥

—समणमुत्त ज्योतिमुख वही, श्लोकां ६२
पृष्ठांक २० २१

(ख) अहंत्थप्रवचन, सम्पादव-वनमुलदास चायसीय आत्तोदय

अयमात्ता जयपुर, सित्तम्बर १६६२ श्लोकां ७ पृष्ठांक १८

१५—(क) जो इदियादि विजई, भवीय उवओय मध्यम आत्ति ।

कम्महिं सो ए उज्जदि विह वं पाणा अणुचरति ॥

—समणमुत्त, ज्योतिमुख, वही, श्लोकां ६३
पृष्ठांक २० २१

(ख) कम्मवीणमु दइडेमु न जायति भवबुरा ।

—दमाश्रुत स्वयं ५।१४

(ग) अवम्मम्म ववहारो न विज्जई ।

—प्राधाराग ३।१

१६—(क) नाणस्तावरणिज्जं दंसगावरणं तहा ।

येयणिज्जं तहा योह पाउकम्मं तह्व य ॥

नाम कम्मं च गोय च अनरायं तह्व य ।

एयमेवाइ कम्माइ, यट्ठेव उ नमाससा ॥

—समणमुत्त ज्योतिमुख, वही श्लोकां ६४ ६५
पृष्ठांक २२ २३

(ग) भानुदशनयो रोधीवेद्य मोहायुषी तथा ।

नाम गोशान्तरायाश्च मूल प्रवृत्तय स्मृता ॥

—तत्त्वार्थसार, पञ्चमाधिकार, सम्पादक पण्डित
पद्मलाल माहित्याचार्य, श्री गणेशप्रसाद वर्मा
ग्रन्थमाला, डुमराव बाग, अस्सी धाराणगी ५,
प्रथम सम्करण १६ अप्रैल १९७०, श्लोकांक २२,
पृष्ठांक १६५

(ग) अटठ कम्मपगडीओ पन्ननाओ, त जहा शाखावरणिज्ज
दसणावरणिज्ज वयणिज्ज, मोहणिज्ज, आठय, नाम गोय,
अत्तराइय ।

—प्रभापना २१।१

१७—(क) पड पडिहार मि मज्ज, हट-चित्त-कुलाल मडगारीण ।

जह एससि भावा, वम्माराण वि जाण तह भावा ॥

—समणमुत्त ज्योतिमुख बही, श्लोकांक ६६
पृष्ठांक २२ २३

(ग) अट्टप्रवचन, सम्पादक प० अनन्तदास पायनीय, बही,
पन्नाकांक १० पृष्ठांक १६ ।

१८—अपभ्र श बाहमय म व्यबहृत पारिभाषिक मन्दावलि, डॉ आनन्द
प्रबन्धिया दीति परामग खड ५ अंक ८ सितम्बर १९८४
सम्पादक सुरेन्द्र भारतीगै आदि पुग विश्वविद्यालय प्रकाशन, पुणे
पृष्ठांक ३२४ ।

१९—अया पञ्च नय ठे च तयाप्टाविमनि प्रमात ।

चनराश्व निसमुत्ता नवतिठे च पञ्च च ॥

—तत्त्वार्थसार पञ्चमाधिकार बही, श्लोकांक २३,
पृष्ठांक १४६ १४७ ।

२०—(क) शुभाशुभोपपागाएपनिमित्तो द्विविधस्तथा ।

पुण्य पाप तथा द्वेधा राव कम प्रमिद्यत ॥

—तत्त्वार्थसार पञ्चमाधिकार श्लोकांक ५१
पृष्ठांक १५८ ।

(ग) गुरु गिगामा पुण्य, अमुहा गव नि हवनि जीवस्य ।

—पञ्चमिकाय १३२

२१—न कर्माणि गुणोऽमूर्ते स्तस्य वधाप्रसिद्धितः ।

अनुग्रहोपधातो हि नामूर्ते ननु महति ॥

—तत्त्वावसार, पञ्चमाधिकार, श्लोकांक १४,
पृष्ठांक १४३

२२—घोणारिकादि कार्याणो कारण कमभूतिमतः ।

न ह्यमूर्तेन मूर्तानामारम्भ क्वापि दृश्यते ॥

—तत्त्वावसार, पञ्चाधिकार, श्लोकांक १५
पृष्ठांक १४३

२३—तत्त्वावसार, पञ्चमाधिकार, यही, श्लोकांक १६ २०, पृष्ठ १४४ १४५

कर्म-सूक्तियाँ

सकम्पुणा किञ्चिद् वातकारी,

कठाराण कम्पाण ए मोक्षल अस्थि ।

—उत्तराख्ययन ४।३

पापारामा धवन ही कर्मों से पीड़ित होता है क्योंकि कृतकर्मों का फल भोग बिना छुनकारा नहीं है ।

यस्के फलमिह पट्टिए, अह ए फल बरम्भए पुणो दिटे ।

जीवस्त कम्मभावे पट्टिए ज पुणोदयभुवेई ॥

—संनयसार १६८

जिस प्रकार पका हुआ फल गिर जाने के बाद पुन वृन्त से नहीं सग सक्ता उसी प्रकार कर्म भी आत्मा से विमुक्त होने के बाद पुन, आत्मा (वीतराग) को नहीं सग सक्ते ।

रागो य बीतो वि य कम्मवीथ,

कम्म य मोहप्पभवं ययति ।

कम्म य जाईमरणस्त मूर्त

हुवर्त्त य जाईमरणं ययति ॥

—उत्तराख्ययन ३२।७

राग धीर द्वेय य दो कर्म के बीज हैं । कर्म मोह से उत्पन्न होता है । कर्म ही जन्म मरण का मूल है धीर जन्म मरण ही वस्तुन दुःख है ।

करण सिद्धान्त : भाग्य-निर्माण की प्रक्रिया

□ श्री कहेयालाल लोढ़ा

जैन-दर्शन की दृष्टि में कम भाग्य विधाता है, कर्म के नियम या सिद्धान्त विधान है। दूसरे शब्दों में कहें तो कम ही भाग्य है। जैन कम ग्रन्थों में कम वध और कम फल भोग की प्रक्रिया का अति विशद वर्णन है। उनमें जहाँ एक ओर यह विधान है कि वधा हुआ कम फल दिये बिना कदापि नहीं छूटता है, वहीं दूसरी ओर उन नियमों का भी विधान है, जिनसे वधे हुए कम में अनेक प्रकार से परिवर्तन भी किया जा सकता है। कम वध से लेकर फल-भोग तक की इन्हीं अवस्थाओं व उनके परिवर्तन की प्रक्रिया को शास्त्र में करण कहा गया है। कम वध व उदय से मिलने वाले फल ही भाग्य कहा जाता है। कम में परिवर्तन होने से उसके फल में, भाग्य में भी परिवर्तन हो जाता है। अतः करण को भाग्य परिवर्तन की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। महापुराण में कहा है—

विधि, स्रष्टा, विधाता, दैव कमं पुराकृतम् ।

ईश्वरेष्वेती, पर्यायकमवेधस् ॥४३७॥

विधि, स्रष्टा, विधाता, दैव, पुराकृतम्, ईश्वर ये कम रूपी ग्रहों के पर्यायवाची शब्द हैं। अर्थात् कम ही वास्तव में ग्रह या विधाता है।

करण घाठ हैं

व्याकरण की दृष्टि में करण उमे कहा जाता है जिसकी सहायता से क्रिया या काय हो। दूसरे शब्दों में जा क्रिया या काय में सहायक कारण हो। उक्त घाठ प्रकार की क्रिया से कम पर प्रभाव पड़ता है और उनकी अवस्था व फलदान की शक्ति में परिवर्तन होता है। अतः इन्हें करण कहा गया है। कम-शास्त्रों में प्रागत इन परणों का विवेचन वनस्पति विज्ञान एवं चिकित्सा शास्त्र के नियमों व दृष्टान्तों द्वारा मनोविज्ञान एवं व्यावहारिक जीवन के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

१. यथन करण

कम परमाणुओं का आत्मा के साथ सम्बन्ध होने को यथं कहा जाता है। यही कम का यथना या सुस्वारूप बीज का पटना यथन कारण है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में अग्नि निर्माण भी कहा जा सकता है। इसी कम-बीज के

२१—न कर्मात्म गुणोऽमूर्ते स्तस्य वचाप्रसिद्धित ।

अनुग्रहोपघातो हि नामूर्ते कतु मर्हेति ॥

—तत्त्वायसार, पञ्चमाधिकार, श्लोकांक १४,
पृष्ठांक १४३

२२—ग्रीनारिकादि कार्याणा कारण कर्ममूर्तिमत ।

न ह्यमूर्तेन भूतानामारम्भ क्वापि दृश्यते ॥

—तत्त्वायसार, पञ्चाधिकार श्लोकांक १५
पृष्ठांक १४३

२३—तत्त्वायसार, पञ्चमाधिकार वही, श्लोकांक १६ २०, पृष्ठ १४४ १४५

कर्म-सूक्तियाँ

सबभुणा किञ्चिद् पावकारी,

कठारण कम्मारण ए मोपल ग्रहिय ।

—उत्तराध्यायन ४।३

पापात्मा अपने ही बर्गों में पीड़ित होता है क्योंकि कृतबर्गों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं है ।

पक्के कसमिह पडिए, जह ए फल बग्गए पुणो बिदे ।

जीवत्स बम्भभावे पडिए न पुणोदयमुवेई ॥

—समयसार १६८

जिस प्रकार पका हुआ फल गिर जान के बाद पुन वृत्त से नहीं लग सकता उसी प्रकार हम भी आत्मा से विमुक्त होने के बाद पुन, आत्मा (वीतराग) को नहीं लग सकते ।

रागो य बोसो वि य कम्मयोप

कम्म य मोहप्पभवे वपति ।

कम्म य जाईमरएत्त मूलं

हुत्तं य जाईमरए वपति ॥

—उत्तराध्यायन २२।७

राग और द्वेष ये दो बन्धन हैं । बन्धन माह ने उत्पन्न होता है । बन्धन ही जन्म मरण का मूल है और जन्म मरण ही यस्तुन दुःख है ।

करण सिद्धान्त : भाग्य-निर्माण की प्रक्रिया

□ श्री कन्हैयालाल जोषी

जैन-दर्शन की दृष्टि में कम भाग्य विधाता है, कम के नियम या सिद्धान्त विधान है। दूसरे शब्दों में कहें तो कम ही भाग्य है। जैन कम ग्रन्थों में कम-वध और कम फल भोग की प्रक्रिया का अति विशद वर्णन है। उनमें जहाँ एक ओर यह विधान है कि वध हुआ कम फल दिये बिना कदापि नहीं छूटता है, वहीं दूसरी ओर उन नियमों का भी विधान है, जिनसे वधे हुए कम में अनेक प्रकार से परिवर्तन भी किया जा सकता है। कम वध से लेकर फल-भोग तक की इन्हीं अवस्थाओं व उनके परिवर्तन की प्रक्रिया को शास्त्र में करण कहा गया है। कम वध व उदय से मिलने वाले फल ही भाग्य कहा जाता है। कम में परिवर्तन होने से उसके फल में, भाग्य में भी परिवर्तन हो जाता है। अतः करण को भाग्य परिवर्तन की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। महापुराण में कहा है—

विधि, स्रष्टा, विधाता, देव कर्म पुराकृतम् ।

ईश्वरेश्वरी, पर्यायकर्मवेधस् ॥४३७॥

विधि, स्रष्टा, विधाता, देव, पुराकृतम्, ईश्वर ये कम रूपी ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। अर्थात् कम ही वास्तव में ब्रह्मा या विधाता है।

करण आठ हैं

व्याकरण की दृष्टि से करण उसे कहा जाता है जिसकी सहायता से क्रिया या कार्य हो। दूसरे शब्दों में जा क्रिया या कार्य में सहायक कारण हो। उक्त आठ प्रकार की क्रिया से कम पर प्रभाव पड़ता है और उनकी अवस्था व फलदान की शक्ति में परिवर्तन होता है। अतः इन्हें करण कहा गया है। कम-शास्त्रों में प्रागत इन करणों का विवेचन वनस्पति विज्ञान एवं चिकित्सा शास्त्र के नियमों व दृष्टान्तों द्वारा मनोविज्ञान एवं व्यावहारिक जीवन के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

१ वधन करण

कम परमाणुओं का आत्मा के साथ सम्बन्ध होने को वध कहा जाता है। यहाँ कम का वधना या सत्कार रूप बीज का पढ़ना वधन करण है। इसे मनो विज्ञान की भाषा में अग्नि निर्माण भी कहा जा सकता है। इसी कम-बीज के

उदय या फलस्वरूप प्राणी सुख-दुःख रूप फल भोगता है। जिस प्रकार शरीर में भोजन के द्वारा ग्रहण किया गया भला पदार्थ शरीर के लिए हितकर और बुरा पदार्थ अहितकर होता है। इसी प्रकार आत्मा द्वारा ग्रहण किए गए शुभ कर्म परमाणु आत्मा के लिए सुफल सौभाग्यदायी एवं ग्रहण किए गए अशुभ कर्म परमाणु आत्मा के लिए कुफल दुर्भाग्यदायी होते हैं। अतः जो दुर्भाग्य को दूर रखना चाहते हैं उन्हें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया लोभ आदि पाप प्रवृत्तियों—अशुभ कर्मों से बचना चाहिये। क्योंकि इनके फल स्वरूप दुःख मिलता ही है और जो सौभाग्य चाहते हैं उन्हें सेवा, परोपकार, वात्सल्य भाव आदि पुण्य प्रवृत्तियों, शुभ कर्मों को अपनाना चाहिये। कारण कि जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल लगता है। यह प्राकृतिक विधान है, इसे कोई नहीं टाल सकता। किसी की हिंसा या बुरा करने वाले को फलस्वरूप हिंसा ही मिलने वाली है, बुरा ही होने वाला है। भला या सेवा करने वाले का उसके फलस्वरूप भला ही होता है।

किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के प्रति अनुकूलता में राग रूप प्रवृत्ति करने से और प्रतिकूलता में द्वेष रूप प्रवृत्ति करने से उसके साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। यह सम्बन्ध ही बन्ध है, बन्धन है। इस प्रकार राग द्वेष करने का प्रभाव चेतना के गुणों पर क्या उन गुणों की अभिव्यक्ति से सम्बन्धित माध्यम शरीर, इन्द्रिय, मन, वाणी आदि पर पड़ता है। अतः राग-द्वेष रूप जैसी प्रवृत्ति होती है, वैसी ही बन्ध बंधते हैं तथा जितनी-जितनी राग द्वेष की अधिकता-न्यूनता होती है उतनी उतनी बन्धन के टिकन की सबलता निम्नलता तथा उसके फल की अधिकता-न्यूनता होती है। इसलिए जो व्यक्ति जितना राग द्वेष कम करता है उतना ही कम बन्ध बाधता है। जो समभाव रखता है, समदृष्टि रहता है, वह पाप बन्ध का बन्ध नहीं करता है। अतः बन्ध से बचना है तो राग-द्वेष से बचना चाहिये।

निधम

- (१) बन्ध बन्ध का कारण राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति है।
- (२) जो जैसा अच्छा-बुरा बन्ध करता है, वह वैसा ही सुख-दुःख रूप फल भोगता है।
- (३) बन्ध हुए बन्ध का फल अवश्यमेव स्वयं को ही भागना पड़ता है। कोई भी अन्य व्यक्ति या शक्ति उससे छुटकारा नहीं दिसा सकती।

२ निधत्त करण

बन्ध बन्ध की यह दशा जिसमें बन्ध इतना दृढतर बन्ध जाय कि उसमें स्थिति और रस में फेरफार तथा घट-बढ़ हो सके परन्तु उसका प्रागल्भ्य परित्यक्त, मग्नमग्न और उदीरणा न हो सके, उस निधत्त करण कहते हैं।

कर्म की यह स्थिति किसी प्रवृत्ति या क्रिया में अधिक रस लेने, प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति करने से होती है । जिस प्रकार किसी पौधे को बार-बार उखाड़ा जाय या हानि पहुँचाई जाये तो वह सूख सा जाता है और उसमें विशेष फल देने की शक्ति नष्ट हो जाती है । अथवा जिस प्रकार बार-बार अफीम खाने से या शराब पीने से अफीम खाने या शराब पीने की आदत इतनी दृढतर हो जाती है कि उसका छूटना कठिन होता है भले ही मात्रा में कुछ घट-बढ़ हो जाय । अथवा इन्द्रिय सुख के आधीन हो कोई बार-बार मिथ्या आहार-विहार करे, जिससे उसके जलदर, भगदर, क्षय जैसी दुसाध्य बीमारी हो जाय जो जम भर मिटे ही नहीं केवल उसमें कुछ उतार-चढ़ाव आ जाय । इसी प्रकार जिस क्रिया में योग अर्थात् मन-वचन-काया की प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति की अधिकता हो एवं रस की अर्थात् राग-द्वेष आदि कपाय की अधिकता हो तो कर्म की ऐसी स्थिति का बन्ध हो जाता है कि जिसमें कुछ घट-बढ़ तो हो सके परन्तु उसका रूपांतरण व दूसरी प्रकृति रूप परिवर्तन न हो सके, उसके फल को भोगना ही पड़े ।

अतः हमें किसी विषय सुख का बार-बार भोग करने एवं अधिक रस लेने से बचना चाहिये ताकि कर्म का दृढतर बन्ध न हो ।

नियम निघत्त कर्म में सक्रमण व उदीरण नहीं होती है ।

३ निवाचित करण

कर्म-बन्ध की वह दशा जिसमें कर्म इतने दृढतर हो जाय कि उनमें कुछ भी फेर फार न हो सके, जिसे भोगना ही पड़े, निवाचना कहलाती है । कर्म की यह दशा निघत्तकरण से अधिक बलवान होती है । कर्म की यह स्थिति अत्यधिक गृह्यता से होती है । जिस प्रकार पौधे की खाद रस आदि पूर्ण अनुकूलता मिलने से उसके फल में स्थित बीज या ऐसा पोषण होता है कि उसके उगने की शक्ति पूर्ण विकसित हो जाती है । अथवा किसी रोगी द्वारा बार-बार गलती दोहरायी जाय व परहेज इतना बिगाड़ दिया जाय कि रोग ऐसी स्थिति में पहुँच जाय कि उसमें बर्मी आवे ही नहीं । या कसर जसे असाध्य राग का हा जाने से उसके भागे बिना छुटकारा नहीं होता है, वैसे ही जिस कर्म को भोगे बिना छुटकारा न हो, वह निवाचित कर्म है । जिस प्रकार कसर आदि असाध्य रोग से बचने, दूर रहने में ही घपना हित है कारण कि उसका एक बार हो जाने पर फिर मिटना असम्भव है, इसी प्रकार कर्म बन्ध की ऐसी दशा से बचने या दूर रहने में ही अपना हित है—जिसे बिना भाग छुटकारा असम्भव है । इस घातक दशा से बचना तब ही सम्भव है जब किसी प्रवृत्ति में अत्यन्त गृह्य न हो । अत्यधिक आसक्त न हो ।

निघत्त और निवाचित कर्म-बन्ध की ये दोनों दशाएँ असाध्य रोग के समान हैं परन्तु निघत्त में निवाचित कर्म अधिक प्रबल व दुरुपद्रव है । अतः इनमें बचने में ही निज हित है ।

नियम

निकाचित कर्म में सक्रमण व उदीरणा, उद्वतन, अपवतन करण नहीं होते हैं । कोई-कोई आचार्य सामान्य सा उद्वर्तन-अपवर्तन होना मानते हैं ।

४. उद्वतना करण

जिस क्रिया या प्रवृत्ति से बन्धे हुए कम की स्थिति और रस बढ़ता है, उसे उद्वतना करण कहते हैं । ऐसा ही पहले बांधे हुए कम प्रकृति के अनुरूप पहले से अधिक प्रवृत्ति करने तथा उसमें अधिक रस लेने से होता है । जैसे पहले किसी ने डरते डरते किसी की छोटी सी बन्सु घुरा कर लोभ की पूर्ति की फिर वह डाकुओं के गिरोह में मिल गया तो उसकी लोभ की प्रवृत्ति का पोषण हुआ गया, वह बहुत बड़ गई तथा अधिककाल तक टिकाऊ भी हो गई, वह निघटक डाभा डालने व हत्याएँ करने लगा । इस प्रकार उसकी पूर्व की लोभ की वृत्ति का पोषण होना, उसकी स्थिति व रस का बढ़ना उद्वतना कहा जाता है । जिस प्रकार खेत में उगे हुए पौधे की अनुकूल खाद व जल मिलने से वह हृष्ट-पुष्ट होता है, उसकी आयु व फलदान शक्ति बढ़ जाती है इसी प्रकार पूव में बांधे हुए कर्मों को उससे अधिक तीव्ररस, राग-द्वेष, कषाय का निमित्त मिलने से उनकी स्थिति और फल देने की शक्ति बढ़ जाती है । अथवा जिस प्रकार किसी ने पहले साधारण सी शराब पी, इसके पश्चात् उसने उससे अधिक तेज नशे वाली शराब पी तो उसके नशे की शक्ति पहले से अधिक बढ़ जाती है या किसी मधुमेह के रोगी ने शक्कर या कुछ भीठा पदार्थ खा लिया फिर वह अधिक शक्कर वाली मिठाई खा लेता है तो उस रोग की पहले से अधिक वृद्धि होने की स्थिति हो जाती है । इसी प्रकार विषय सुख में राग की वृद्धि होने से तथा दुःख में द्वेष बढ़ने से तत्संबन्धी कम की स्थिति व रस अधिक बढ़ जाता है । अतः हित इसी में है कि कषाय (रस) की वृद्धि नर पाप कर्मों की स्थिति व रस को न बढ़ाया जाय और पुण्य कर्म को न घटाया जाय ।

नियम

- (१) सत्ता में स्थित कम की स्थिति व रस से बतमान में वर्धमान कम की स्थिति व रस का अधिक बाध होता है, सब हो उद्वर्तन करण सम्भव है ।
- (२) सबलेश (कषाय) की वृद्धि से आयु कम को छोड़कर शेष कर्मों की सब प्रकृतियों की स्थिति का एव सब पाप प्रवृत्तियों व अनुभाग (रस) में उद्वतन होता है । विगुद्धि (शुभ भावों) से पुण्य प्रवृत्तियों के अनुभाग (रस) में उद्वतन होता है ।

५. अपवतना करण

पूव में बांधे हुए कर्मों की स्थिति और रस में कमो का जाना अपवतना करण है । पहले किसी अनुभूत कम का बाध करने के पश्चात् जोय यदि फिर

अच्छे काम (काम) करता है तो उसके पहले बाँधे हुए कर्मों की स्थिति व फलदान शक्ति घट जाती है जैसे श्रेणिक ने पहले, दूर कम करके सातवीं नरक की आयु का बंध कर लिया था परन्तु फिर भगवान् महावीर की शरण व समवशरण में आया, उसे सम्यक्त्व हुआ जिसे अपने कृत कर्मों पर पश्चात्ताप हुआ तो शुभ भावों के प्रभाव से उसकी बाँधी हुई सातवीं नरक की आयु घटकर पहले नरक की ही रह गई। इसी प्रकार कोई अच्छे काम करे और उच्च स्तरीय देव गति का बंध करे फिर शुभ भावों में गिरावट आ जाय तो वह उच्च स्तरीय देवगति के बंध में गिरावट आकर निम्न स्तरीय देवगति का हो जाता है। अथवा जिस प्रकार खेत में स्थित पौधे को प्रतिकूल खाद, ताप व जलवायु मिले तो उसकी आयु व फलदान की शक्ति घट जाती है। इसी प्रकार सत्ता में स्थित लोगों का बन्ध कोई प्रतिकूल काम करे तो उसकी स्थिति व फलदान शक्ति घट जाती है। अथवा जिस प्रकार पित्त का रोग नीबू व आनूबुनूवा खाते से, तीव्र शोध का वेग जल पीने से, ज्वर का अधिक तापमान बफ रखने से घट जाता है इसी प्रकार पूर्व में किए गए दुष्कर्मों के प्रति सवर तथा प्रायश्चित्त आदि करने में उनकी फलदान शक्ति व स्थिति घट जाती है।

अतः विषय वपाय की अनुकूलता में हृष व रति तथा प्रतिकूलता में खेद (शोक) व अरति न करने में अर्थात् विरति (सयम) को अपनाने में ही आत्म हित है।

नियम

सकलेश (पपाय) की कमी एवं विशुद्धि (शुभ भावों) की वृद्धि से पहले बाँधे हुए कर्मों में आयु कम को छोड़ कर शेष सब कर्मों की स्थिति एवं पाप प्रवृत्तियों के रस में अपवर्तन (कमी) होता है। सकलेश की वृद्धि से पुण्य प्रवृत्तियों के रस में अपवर्तन होता है।

६ सक्रमण करण

पूर्व में उचित कर्म की प्रकृति का अपनी जातीय अथ प्रकृति में रूपांतरित हो जाना सक्रमण करण कहा जाता है। वर्तमान में वनस्पति विशेषण अपने प्रयत्न विशेष से सृष्टे फल देने वाले पौधे को भीठे फल देने वाले पौधे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। निम्न जानि के बीजों को उच्च जाति के बीजों में बदल देते हैं। इसी प्रक्रिया से गुलाब की सैंगड़ो जातियाँ पैदा की हैं। वर्तमान वनस्पति विज्ञान में इस सक्रमण प्रक्रिया को संकर-प्रक्रिया कहा जाता है जिसका अर्थ सक्रमण करना ही है। इसी सक्रमण करण की प्रक्रिया से मकर मक्का, मार बाजरा, सफर मोहों के बीज पैदा किए गए हैं। इसी प्रकार पूर्व में बाँधी हुई कर्म प्रवृत्तियाँ वर्तमान में बाँधने वाली कर्म प्रवृत्तियों में परिवर्तित हो जाती हैं, संश्लिष्ट हो जाती हैं। अथवा जिस प्रकार चिब्रिस्ता के द्वारा शरीर के विचार

हृदय, नेत्र आदि को हटाकर उनके स्थान पर स्वस्थ हृदय, नेत्र आदि
 विपत्ति कर अथे व्यक्ति को सुखता कर देते हैं, रुग्ण हृदय को स्वस्थ हृदय बना
 देते हैं तथा अपच या मदाग्नि का रोग, सिरदर्द, ज्वर निवृत्तता, कब्ज या
 प्रतिसार म बदल जाता है। इससे दुहरा लाभ होता है—(१) रोग के दृष्ट से
 वधना एव (२) स्वस्थ अंग की शक्ति की प्राप्ति। इसी प्रकार पूर्व की बंधी हुई
 अशुभ कर्म प्रकृति को अपनी सजातीय शुभ कर्म प्रकृति में बदला जाता है और
 उनके दुःख फल से बचा जा सकता है।

यह सक्रमण या रूपांतरण कर्म के मूल भेदों में परस्पर में नहीं होता है।
 अर्थात् ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय आदि किसी अन्य कर्म
 रूप में नहीं होता है। इसी प्रकार दर्शनावरण कर्म, ज्ञानावरण, वेदनीय आदि
 किसी अन्य कर्म रूप में नहीं होता है। यही बात अन्य सभी कर्मों के विषय में
 भी जाननी चाहिये। सक्रमण किसी एक ही कर्म के अवान्तर में उत्तर प्रकृतियों
 में अपनी सजातीय अथ उत्तर प्रकृतियों में होता है। जैसे वेदनीय कर्म के दो भेद
 हैं। सातावेदनीय और असातावेदनीय। इनका परस्पर में सक्रमण हो सकता है
 अर्थात् सातावेदनीय असातावेदनीय रूप हो सकता है और असातावेदनीय
 सातावेदनीय रूप हो सकता है परन्तु इस नियम के कुछ अपवाद हैं। जैसे दर्शन
 मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय में दोनों मोहनीय कर्म की ही अवान्तर या उप-
 प्रकृतियाँ हैं—परन्तु इनमें भी परस्पर में सक्रमण नहीं होता है। इसी प्रकार
 आयु कर्म की चार अवान्तर प्रकृतियाँ हैं उनमें भी परस्पर में सक्रमण नहीं हो
 सकता है अर्थात् नरकायु का वध कर लेने पर जीव को नरक में ही जाना पड़ता
 है। वह तिर्यक, मनुष्य, देव गति में नहीं जा सकता है।

कर्म सिद्धान्त में निरूपित सक्रमण प्रक्रिया को आधुनिक मनोविज्ञान की
 भाषा में मार्गांतरीकरण (Sublimation of mental energy) कहा जा
 सकता है। यह मार्गांतरीकरण या रूपांतरण दो प्रकार का है—१ अशुभ
 प्रकृति का शुभ प्रकृति में और २ शुभ प्रकृति का अशुभ प्रकृति में। शुभ
 (सदास) प्रकृति का अशुभ (कृत्स्न) प्रकृति में रूपांतरण अनिष्टकारी है
 और अशुभ (कृत्स्न) प्रकृति का शुभ (सदास) प्रकृति में रूपांतरण हितकारी
 है। अतः मनोविज्ञान में शुभ प्रकृति के सदास प्रकृति में रूपांतरण का
 उदासीकरण कहा जाता है। अशुभ प्रकृति का अशुभ प्रकृति में रूपांतरण
 है।

सदासोत्थरण पर विशेष अनुसंधान हुआ है तथा
 इससे पता चलता है कि राग या क्रुद्धि का भावना का सद्रमण या
 अशुभ की प्रकृति को मोड़कर श्रेष्ठ कला, मुद्रा चित्र या महावाक्य,
 आदि में रूपांतरण होता है। अतः मार्गांतरण प्रक्रिया

का उपयोग व प्रयोग कर उद्दण्ड, अनुशासनहीन, तोड़ फोड़ करने वाले अपराधी-मनोवृत्ति के छात्रों एवं व्यक्तियों को उनकी रुचि के किसी रचनात्मक कार्य में लगा दिया जाता है। फलस्वरूप वे अपनी हानिकारक व अपराधी प्रवृत्ति का त्याग कर समाजोपयोगी कार्य में लग जाते हैं, अनुशासनप्रिय नागरिक बन जाते हैं।

कुत्सित प्रकृतियों को सद् प्रकृतियों में सन्क्रमण या रूपान्तरण करने के लिए आवश्यक है कि पहले व्यक्ति को इन्द्रिय-भोगों की वास्तविकता को उसके वर्तमान जीवन की दैनिक घटनाओं के आधार पर समझाया जाये। भोग का सुख क्षणिक है, नश्वर है व पराधीनता में आबद्ध करने वाला है, परिणाम में नीरसता या अभाव ही शेष रहता है। भोग जड़ता व विकार पैदा करने वाला है। नवीन कामनाओं को पैदा कर चित्त को अशांत बनाने वाला है। सघप, द्वन्द्व, अतद्वन्द्व पैदा करने वाला है। सुख के भोगी को दुःख भोगना ही पड़ता है। सुख में दुःख अंतर्गमित रहता ही है। भोगों के सुख के त्याग से तत्काल शान्ति, स्वाधीनता प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इस प्रकार भोगों के सुख क्षणिक-अस्थायी सुख के स्थान पर हृदय में स्थायी सुख प्राप्ति का भाव जागृत किया जाय। भावी दुःख से छुटकारा पाने के लिये वर्तमान के क्षणिक सुख व भोग का त्याग करने की प्रेरणा दी जाय। इसमें आत्म समय की योग्यता पदा होती है फिर दूसरों को सुख देने के लिए भी अपने सुख व सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाने की प्रवृत्ति होती है। दूसरों की निःस्वार्थ सेवा से जो प्रेम का रस आता है उसका आनन्द सुखभोगजनित सुख से निराला होता है। उस सुख में वे दोष या कमियाँ नहीं होती जो भोगजनित सुख में होती हैं। प्रेम के सुख का यह बीज उदारता में फलवित, पुष्पित तथा फलित होता है और अन्त में सर्व-हितकारी प्रवृत्ति का रूप ले लेता है।

जिस प्रकार कम सिद्धान्त में सन्क्रमण केवल सजातीय प्रकृतियों में सम्भव है, इसी प्रकार मनोविज्ञान में भी रूपान्तरण केवल सजातीय प्रकृतियों में ही सम्भव माना है। दोनों ही विजातीय प्रकृतियों के साथ सन्क्रमण या रूपान्तरण नहीं मानते हैं। सन्क्रमणकरण और रूपान्तरणकरण दोनों ही में यह सिद्धान्तिक समानता आश्चर्यजनक है।

कम सिद्धान्त में अनुसार पाप प्रवृत्तियों से होने वाले दुःख, वेदना, अशान्ति आदि से छुटकारा, परोपकार रूप पुण्य प्रवृत्तियों से किया जा सकता है। इसी सिद्धान्त का अनुसरण वर्तमान मनोविज्ञानवेत्ता भी कर रहे हैं। उनका गमन है कि उदात्तोत्तरण शारीरिक एवं मानसिक रोगों के उपचार में बड़ा कारगर उपाय है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सालयों में असाध्य प्रतीत होने वाले महाराग उदात्तोत्तरण से ठीक होते देखे जा सकते हैं।

करता है कि किसी ने पहले कितने ही अच्छे कर्म बांधे हों यदि वह वर्तमान में दुष्प्रवृत्तियाँ कर बुरे (पाप) कर्म बांध रहा है तो पहले के अच्छे (पुण्य) कर्म बुरे (पाप) कर्म में बदल जावेंगे, फिर उनका कोई अच्छा सुखद फल नहीं मिलने वाला है। इसके विपरीत किसी ने पहले दुष्कर्म (पाप) किए हैं, बांधे हैं परन्तु वर्तमान में वह सत्कर्म कर रहा है तो वह अपने बुरे कर्मों के दुःखद फल से छुटकारा पा लेता है। दूसरे शब्दों में कहे तो हम हमारे वर्तमान जीवन काल का सदुपयोग-दुरुपयोग कर अपने भाग्य को सुभाग्य या दुर्भाग्य में बदल सकते हैं। इसकी हमें पूर्ण स्वाधीनता है तथा हमारे में सामर्थ्य भी है। इसे उदाहरण से समझें—

‘क’ एक व्यापारी है। ‘ख’ उसका प्रमुख ग्राहक है। ‘क’ को उससे विशेष लाभ होता है। ‘क’ के लोभ की पूर्ति होती है तथा ‘ख’ ‘क’ के व्यवहार की बहुत प्रशंसा करता है जिससे ‘क’ के मान की पुष्टि होती है। अतः ‘क’ का ‘ख’ के साथ लोभ और मान रूप धनिष्ठ सम्बन्ध या बंध है परन्तु ‘क’ ने ‘ख’ को लोभ वश असली माल के बजाय नक्ली माल दे दिया। इस धोखे का ज्ञान ‘ख’ को पता चला तो वह हष्ट हो गया और उस पर ‘क’ की जो रकम उधार थी उसने उसे देने से मना कर दिया। गाली गलोच कर ‘क’ का अपमान कर दिया। इससे ‘क’ को शोध आया। अब ‘क’ का ‘ख’ के प्रति लोभ व मान रूप जो राग का सम्बन्ध या वह शोध व द्वेष में रूपांतरित-सक्रामित हो गया।

नियम

(१) प्रवृत्ति सन्तमन वर्धमान प्रकृति में ही होता है।

(२) सन्तमन सजातीय प्रकृतियों में ही होता है।

नोट १ उद्वेलना सन्तमन, २ विध्यात सन्तमन, ३ अधस्तन सन्तमन, ४ गुण सन्तमन, ५ सब सन्तमन आदि सन्तमन के अनेक भेद प्रभेद कम शास्त्रों में कहे गये हैं, विस्तार भय से यहाँ उसका वर्णन नहीं किया गया है।

७ उदीरणा करण

बंध हुए कर्म का नियत काल में फल देने की उदय कहा जाता है और नियत काल के पहले कर्म के फल देने की उदीरणा कहते हैं। जैसे ग्राम बेचने वाला ग्राम की जल्दी पवाने के लिए पेड़ से तोड़कर भूमे आदि में दबा देता है जिससे ग्राम समय से पूव जल्दी पव जाते हैं। इसी प्रकार जो कर्म समय पाकर उदय में आन पाते हैं अर्थात् अपना फल देने वाले हैं उनका प्रयत्न विशेष में किसी निमित्त से समय से पूव ही फल देकर नष्ट हो जाना उदीरणा है।

जिस प्रकार शरीर में स्थित कोई विकार कालान्तर में रोग के रूप में फल देने वाला है। टीका लगवाकर या दवा आदि के प्रयत्न द्वारा पहले ही उन विकार को उभार कर फल भोग लेने से उस विकार से मुक्ति मिल जाती है। उदाहरणार्थ—चेचक का टीका लगाने से चेचक का विकार समय से पहले ही अपना फल दे देता है। भविष्य में उससे छुटकारा मिल जाता है। वमन रेचन (उल्टी या दस्त) द्वारा किए गए उपचार में शरीर का विकार निकाल कर रोग से समय से पूर्व ही मुक्ति पाई जा सकती है।

इसी प्रकार अन्तस्तल में स्थित कम की ग्रथियों (वधनों) को भी प्रयत्न से समय के पूर्व उदय में लाकर फल भोगा जा सकता है। वैसे तो कर्मों की उद्दीरणा प्राणी के द्वारा किए गए प्रयत्नों से अपनाए गए निमित्तों से सहज रूप में होती रहती है परन्तु अन्तरतम में अज्ञात अगाध गहराई में छिपे व स्थित कर्मों की उद्दीरणा के लिए विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है, जिसे तप के द्वारा कर्मों की निजरा करना कहा जाता है।

वर्तमान मनोविज्ञान भी उद्दीरणा के उपयुक्त तथ्य को स्वीकार करता है। मनोविज्ञान में इस प्रक्रिया से अवचेतन मन में स्थित मनोग्रथियों का रेचन या वमन कराया जाता है। इसे मनोविश्लेषण पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति से अज्ञात मन में छिपी हुई ग्रथियाँ, भुँटाएँ, वासनाएँ, कामनाएँ ज्ञात मन में प्रकट होती हैं, उदय होती हैं और उनका फल भोग लिया जाता है ता वे नष्ट हो जाती हैं।

आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का वचन है कि मानव की अधिकतर शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों का कारण ये अज्ञात मन में छिपी हुई ग्रथियाँ ही हैं। जिनका सचय हमारे पहले के जीवन में हुआ है। जब ये ग्रथियाँ बाहर प्रकट होकर नष्ट हो जाती हैं तो इनसे सम्बन्धित बीमारियाँ भी मिट जाती हैं। मानसिक विकारों में इस पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है।

अपने द्वारा पूर्व में हुए पापों या दोषों की स्मृति घटल पर लाकर गुरु के सामक्ष प्रकट करना, उनकी मालोचना करना, प्रतिश्रमण करना, उद्दीरणा या मनोविश्लेषण पद्धति का ही रूप है। इससे साधारण दोष-दुष्कृत मिथ्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फल देने की शक्ति खो देने हैं। यदि दोष प्रगाढ़ हो, भारी हो तो उनके नाश के लिए प्रायश्चित्त लिया जाता है। प्रतिश्रमण कर्मों की उद्दीरणा में यथा सहायक है। हम प्रतिश्रमण के उपयोग से अपने दुष्कर्मों की उद्दीरणा करते रहें तो कर्मों का संप्रय घटता जायगा जिसका शारीरिक में प्रतिफल मिलेगा। जो शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य, समता शान्ति एवं प्रसन्नता के रूप में प्रकट होंगे।

उदीरणा की प्रक्रिया

उदीरणा के लिए पहले शुभ-भावों से अपवर्तना करण द्वारा पूर्व में सचित कर्मों की स्थिति को घटा दिया जाता है। स्थिति घट जाने पर कम नियत समय से पूर्व उदय में आ जाते हैं। उदाहरणार्थ जब कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में अपनी पूरी आयु भोगे बिना ही मर जाता है तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। इसका कारण आयु कम की स्थिति अपवर्तना करण द्वारा घटकर उदीरणा हो जाना ही है।

नियम

- (१) बिना अपवर्तन के उदीरणा नहीं होती है।
- (२) उदीरणा किये कर्म उदय में आकर फल देते हैं।
- (३) उदीरणा के उदय में आकर जितने कम कटते हैं (निजरित होते हैं) उदय में कपाय भाव की अधिकता होने से उनसे अनेक गुणों कम अधिक भी बच सकते हैं।

घ उपशमना करण

कर्म का उदय में आने के अयोग्य हो जाना उपशमना करण है। जिस प्रकार भूमि में स्थित पौधे वर्षा के जल से भूमि पर पपड़ी आ जाने से दब जाते हैं, बढ़ना रुक जाता है, प्रकट नहीं होते हैं। इसी प्रकार कर्मों को नान चल या समय से दवा देने से उनका फल देना रुक जाता है। इसे उपशमना करण कहते हैं। इससे तत्काल शांति मिलती है। जो आत्मशक्ति को प्रकट करने में सहायक होती है। अथवा जिस प्रकार शरीर में घाव हो जाने से या आपरेशन करने से पीड़ा या बूझ होता है। उस बूझ का अनुभव न हो। इसके लिए इन्जेक्शन या दवाई दी जाती है जिससे पीड़ा या दद का शमन हो जाता है। घाव के विद्यमान रहने पर भी रोगी उसके परिणामस्वरूप उदय होने वाली वेदना से उस समय बचा रहता है। इसी प्रकार नान और त्रिया विशेष से यम प्रकृतियों के कुफल या शमन किया जाता है। यही उपशमना करण है। परन्तु जिस प्रकार इन्जेक्शन या दवा से दद का शमन रहने पर भी घाव भरता रहता है और घाव भरने का जो समय है वह घटता रहता है। इसी प्रकार कम प्रकृतियों के फल-भोग या शमन होने पर भी उनकी स्थिति, अनुभाग व प्रदेश घटता रह सकता है।

नियम उपशमना करण मोहनीय कर्म की प्रकृतियों में ही होता है।

करण ज्ञान में महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि वर्तमान में जिन कम प्रकृतियों का बन्ध हो रहा है। पुरानी बन्धी हुई प्रकृतियों पर उनका प्रभाव

पडता है और वे वर्तमान में बध्यमान प्रकृतियों के अनुरूप परिवर्तित हो जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वर्तमान में हमारी जो आदत बन रही है, पुराना आदतें बदल कर उसी के अनुरूप हो जाती हैं। यह सबका अनुभव है। उदाहरणार्थ—प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को ले सकते हैं।

प्रसन्नचन्द्र राजा थे। वे ससार को असार समझ कर राजपाट और गृहस्थाश्रम का त्याग कर साधु बन गये थे। वे एक दिन साधुवेश में ध्यान में मुद्रा में खड़े थे। उस समय श्रेणिक राजा भगवान् महावीर के दशनाथ जाते हुए उधर से निकला। उसने राजर्षि को ध्यान मुद्रा में देखा। श्रेणिक ने भगवान् के दशन कर भगवान् से पूछा कि ध्यानस्थ राजर्षि प्रसन्नचन्द्र इस समय काफ़ी बड़े तो कहाँ जाये। भगवान् ने फरमाया कि सातवीं नरक में जावें। कुछ देर बाद फिर पूछा तो भगवान् ने फरमाया छठी नरक में जावें। इस प्रकार श्रेणिक राजा द्वारा बार-बार पूछने पर भगवान् ने उसी क्रम से फरमाया कि छठी नरक में पाचवीं नरक में, चौथी नरक में, तीसरी नरक में, दूसरी नरक में, पहली नरक में जायें। फिर फरमाया प्रथम देवलोक में, दूसरे देवलोक में, क्रमशः चारहवें देवलोक में, नव प्रेयक्ष में, अनुत्तर विमान में जावें। इतने में ही राजर्षि को केवलज्ञान हो गया।

हुमा यह था कि जहाँ राजर्षि प्रसन्नचन्द्र ध्यानस्थ खड़े थे। उधर से कुछ पयिक निकले। उन्होंने राजर्षि की ओर सकेत करके कहा कि अपने पुत्र को राज्य का भार सम्भाल कर यह राजा तो साधु बन गया और यहाँ ध्यान में खड़ा है। परन्तु इसके शत्रु न इसके राज्य पर आक्रमण कर दिया है। वहाँ भयकर सग्राम हो रहा है, प्रजा पीड़ित हो रही है। पुत्र परेशान हो रहा है। इसे कुछ विचार ही नहीं है। यह सुनते ही राजर्षि को राप व जोश आया। होश हवाश हो गया। उसने मन से उद्वेग उठा। मैं अभी युद्ध में जाऊँगा और शत्रु सेना का संहार कर विजय पाऊँगा। उसका धर्म ध्यान रौद्र-ध्यान में सन्नमित हो गया। अपनी इस रौद्र और हिंसात्मक मानसिक स्थिति की वासिमा से वह सातवीं नरक की गति का भय करने लगा। ज्योंही वह युद्ध करने के लिए चरण उठाने लगा त्योंही उसने अपनी येश भूषा को देखा तो उस होश आया कि मैंने तो राजपाट त्याग कर सगम धारण किया है। मेरा राजपाट से अब कोई संबंध नहीं। इस प्रकार उसने अपने आपको मग्माला। उसका जोश रोष मंद होने लगा। रोष या रौद्र ध्यान जैसे-जैसे मंद होता गया, घटता गया, धीमे-धीमे नारकीय वर्णन भी घटता गया और सामर्थ्य नरक में घटकर प्रथम पहली नरक तक पहुँच गया। इसके साथ ही पूष में यथे सातवीं आदि नरकों की घटती स्थिति में अनुभाग घटकर पहली नरक में परिवर्तित हो गये। फिर भावों में और विमुक्ति आई। रोष जोश भाँति होंकर संतोष में परिवर्तित हो गया तो राजर्षि देव गति का स्वप्न करने लगा। इससे पूष ही में यथा नरक गति का वर्णन

देव गति में रूपान्तरित हो गया, सन्निहित हो गया । फिर श्रेणीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होने लगी तो भावों में अत्यन्त विशुद्धि आई । कपायो का उपशमन हुआ तो अनुत्तर विमान देवगति का बन्ध होने लगा । फिर भावों की विशेष विशुद्धि से पाप कर्मों का स्थितिघात और रसघात हुआ । कर्मों की तीव्र उदीरणा हुई । फिर क्षीण कपाय होने पर पूण वीतरागता आ गई और केवल-ज्ञान हो गया । इस प्रकार प्रसन्नचन्द्र राजर्षि अपनी वर्तमान भावना की विशुद्धि व माधना के बल से पूव बन्ध कर्मों का उत्कर्षण, अपकर्षण, सन्निमण, उदीरणा आदि करण (क्रियाएँ) कर कृतकृत्य हुआ ।

इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में दुष्प्रवृत्तियों से अशुभ व दुःखद पाप कर्मों की बाँधे हुए उसकी स्थिति व अनुभाग को वर्तमान में अपनी शुभ प्रवृत्तियों से शुभ कर्म बाधकर घटा सकता है तथा शुभ व सुखद पुण्य कर्मों में सन्निमित्त कर सकता है । इसके विपरीत वह वर्तमान में अपनी दुष्प्रवृत्तियों से अशुभ पाप कर्मों का बाधन कर व पूव से बाधे शुभ व सुखद कर्मों को अशुभ व दुःखद कर्मों के रूप में भी सन्निमित्त कर सकता है । अतः यह आवश्यक नहीं है कि पूव में बाधे हुए कर्म उसी प्रकार भोगने पड़ें । व्यक्ति अपने वर्तमान कर्मों (प्रवृत्तियों) के द्वारा पूव में बाधे कर्मों को बदलने, स्थिति, अनुभाग घटाने-बढ़ाने एवं क्षय करने में पूण समय व स्वाधीन है । साधक पराक्रम करे तो प्रथम गुणस्थान से ऊँचा उठकर कर्मों का क्षय करता हुआ अन्तर्मुहूर्त में केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है । □

कर्म के सवैये

तारों की ज्योति में चन्द्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं वादल छाये ।
 ह्रद की घोर से मोर छुपे नहीं, मर्पे छिपे नहीं पू गी बजाये ।
 जग जुड़े रजपूत छुप नहीं, दातार छुपे नहीं मागन भाये ।
 जोगी का बेप अनेक करो पर, कम छुपे न भ्रूति रमाए ॥

शरीर दोनों का सम्बन्ध हमारी विभिन्न मानवीय अवस्थाओं का निर्माण करत हैं। हम समस्या और उसके समाधान को स्थूल-शरीर में खोजते हैं जबकि दोनों का मूल कम-शरीर में होता है। कम-शरीर हमारे चिंतन, भावना, सत्त्व और प्रवृत्ति से प्रकम्पित होता है। प्रकम्पनकाल में वह नये परमाणुओं को ग्रहण (बन्ध) करता है और पूर्व गृहीत परमाणुओं का परित्याग (निर्जरण) करता है। हमारे श्वास और उच्छ्वास की गति वा, हमारी प्रभा, हमारी इन्द्रियों की शक्ति वा तथा वर्ण, गंध, रस और स्पर्श आदि अनुभवों के नियंत्रण का हेतु सूक्ष्म शरीर है। दूसरा को चाट पहुँचाने की हमारी क्षमता वा दूसरा सँभाल न खाने की हमारे जो क्षमता है उसका नियंत्रण भी सूक्ष्म शरीर से ही होता है। इस तरह हमारी सम्पूर्ण शक्ति का नियामक है सूक्ष्म शरीर।

प्राणी के मरने पर जब आत्मा एक शरीर की छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, उस अंतराल काल में उसके साथ दो शरीर अवश्य हो जाते हैं एक तंतुस और दूसरा कामण शरीर। उन दोनों शरीरों के माध्यम से आत्मा अंतराल की यात्रा करती है और अपने उत्पत्ति स्थान तक पहुँचती है। नये जन्म के प्रारम्भ से ही कम-शरीर आहार ग्रहण करता है चाहे वह भोज आहार हो या ऊर्जा आहार हो। जीव ससार में होगा तब ही कम शरीर होगा। इस तरह जीव आहार का उपभोग कर शोध हो उसका उपयोग भी कर लेता है। स्थूल शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। हमारे स्थूल शरीर का ज्योतिष्य विकास होता है त्यों त्यों नाडियाँ बनती हैं, हड्डियाँ बनती हैं, चर्म बनते हैं, और भी अनेक प्रकार के अवयव बनते रहते हैं व इन्द्रियों का विकास होता रहता है। इस तरह वे विकास का मूल स्रोत है कम शरीर। कम शरीर में जितने स्रोत हैं, जितने शक्ति-विकास के केन्द्र हैं, उन सबका संचय है स्थूल शरीर। यदि किसी प्राणी में कम शरीर में एक इन्द्रिय का विकास होता है तो स्थूल शरीर की संरचना में केवल एक इन्द्रिय का ही विकास होगा यानी केवल एक इन्द्रिय का ही विकास होगा। यदि कम शरीर में एक से अधिक इन्द्रियों का विकास होता है तो स्थूल शरीर में उतनी ही इन्द्रियों के संघटन विकसित होंगे। यदि कम शरीर में मन का विकास होता है तो स्थूल शरीर में भी मस्तिष्क का निर्माण होगा। जिन जीवों में कम-शरीर में मन का विकास नहीं है उनके न तो मेरु रज्जु होती है और न ही मस्तिष्क क्योंकि मन का विकास के साथ ही मेरु रज्जु और मस्तिष्क बनते हैं। इस प्रकार स्थूल शरीर की रचना का सारा उपक्रम मूढम-शरीर के विकास पर आधारित है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि सूक्ष्म शरीर विनश्य है तो स्थूल शरीर उसका प्रतिबिम्ब और यदि मूढम शरीर प्रमाण है तो स्थूल शरीर उसका नक्का प्रमाण है।

इस शरीर की रचना सब ठन हो जाती है जब तक आत्मा तमों में बन्धी

है। कम बद्ध आत्मा से ही कम-पुद्गल सम्बन्ध जोड़ते हैं और कम-शरीर से चिपके हुए कम-पुद्गल, अच्छे या बुरे, चाहे इस जन्म के हो या पिछले जन्मों के हो, जीव के साथ चलते हैं और परिपक्व होने पर उदय में आते हैं। जब आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती है तो फिर कोई भी पुद्गल उस शुद्ध चैतन्यमय आत्मा से न तो सम्बन्ध जोड़ सकते हैं और न ही आवरण डाल सकते हैं।

सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो विपाक होता है, उसका रस-स्वाद शरीर की ग्रन्थियों के द्वारा होता है और वह हमारी सारी प्रवृत्तियों को संचालित करता है और प्रभावित भी करता है। यदि हम इस तथ्य को उचित रूप में जान लेते हैं तो हम स्थूल शरीर पर ही न रुक कर उससे आगे सूक्ष्म शरीर तक पहुँच जाएँ। हमें उन रसायनों तक पहुँचना है जो कर्मों के द्वारा निर्मित हो रहे हैं। वहाँ भी हम न रुकें, आगे बढ़ें और आत्मा के उन परिणामों तक पहुँचें, जो उन स्वादों का निर्मित कर रहे हैं। स्थूल या सूक्ष्म शरीर उपकरण हैं। मूल हैं आत्मा के परिणाम। हम सूक्ष्म शरीर से आगे बढ़ कर आत्म परिणाम तक पहुँचें। उपादान को समझना होगा, निमित्त को भी समझना होगा और परिणामों को भी। मन के परिणाम, आत्मा के परिणाम निरन्तर चलते रहते हैं। आत्मा के परिणाम यदि विशुद्ध चैतन्य केन्द्रों की ओर प्रवाहित होते हैं, तो परिणाम विशुद्ध होंगे और वे ही आत्म परिणाम वासना की वृत्तियों को उत्तेजना देने वाले चैतन्य केन्द्रों की ओर प्रवाहित होते हैं, तो परिणाम कलुषित होंगे। जो चैतन्य केन्द्र क्रोध, मद, माया और लोभ की वृत्तियों को उत्तेजित करते हैं, जो चैतन्य केन्द्र आहार-सत्ता, भय सत्ता, मैथुन सत्ता और परिग्रह सत्ता को उत्तेजना देते हैं यदि उन चैतन्य केन्द्रों की ओर आत्म-परिणाम की धारा प्रवाहित होगी, तो उस समय वही वृत्ति उभर आएगी, वैसे ही विचार बनेंगे। आज हम बात की आवश्यकता है कि हम निरन्तर अभ्यास द्वारा यह जानने की कोशिश करें कि शरीर के किस भाग में मन को प्रवाहित करने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं और किस भाग में मन को प्रवाहित करने से बुरे परिणाम उभरते हैं। यदि यह अनुभूति हो जाय तो हम अपनी सारी वृत्तियों पर नियन्त्रण पा सकते हैं और तब हम अपनी इच्छानुसार शुभ लक्ष्याभा में प्रवेश कर सकते हैं और अशुभ लक्ष्याभा से छुटकारा पा सकते हैं।

इस विषय में गुजराती मिथित राजस्थानी भाषा के प्राचीन ग्रन्थ में कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं जो पता नहीं लेखक के निजी अनुभवों पर आधारित हैं प्रथम दूसरे ग्रन्थों के आधार पर, लेकिन बहुत ही आवश्यककारी और महत्त्वपूर्ण हैं। उनमें लिखा है—नाभि कमल की अनेक पत्तियाँ हैं। जब आत्म-परिणाम अमृग पशुड़ी पर जाता है तब क्रोध की वृत्ति जागती है, जब अमृक पशुड़ी पर जाता है तब मान की वृत्ति जागती है, जब अमृक पशुड़ी पर जाता है तब वासना उत्तेजित होती है और जब अमृग पशुड़ी पर जाता है तब लोभ

शरीर दोनों का सम्बन्ध हमारी विभिन्न मानवीय अवस्थाओं का निर्माण करने हैं। हम समस्या और उसके समाधान को स्थूल-शरीर में खोजते हैं जबकि दार्शनिक का मूल काम शरीर में होता है। कम-शरीर हमारे चिंतन, भावना, तत्त्व और प्रवृत्ति से प्रवृत्त होता है। प्रकम्पनकाल में वह नये परमाणुओं को ब्रह्म (वैद्य) करता है और पूर्ण गृहीत परमाणुओं का परित्याग (निर्जरण) करता है। हमारे श्वास और उच्छ्वास की गति का, हमारी प्रभा, हमारी इन्द्रियों की शक्ति का तथा वर्ण, गंध, रस और स्पर्श आदि अनुभवों के नियंत्रण का हेतु सूक्ष्म शरीर है। दूसरों को चाट पहुँचाने की हमारी क्षमता या दूसरों से चोरी करने की हमने जो क्षमता है उसका नियंत्रण भी सूक्ष्म शरीर से ही होता है। इस तरह हमारी सम्पूर्ण शक्ति का नियामक है सूक्ष्म शरीर।

प्राणी के मरने पर जब आत्मा एक शरीर की छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, उस अंतराल काल में उसके साथ दो शरीर प्रवश्य ही होते हैं एक तैजस और दूसरा कामण शरीर। उन दोनों शरीरों के माध्यम से आत्मा अंतराल की यात्रा करती है और अपने उत्पत्ति स्थान तक पहुँचती है। नव जन्म के प्रारम्भ से ही कम-शरीर आहार ग्रहण करता है चाहे वह भोज्य आहार हो या ऊर्जा आहार हो। जीव ससार में होगा तब ही कम शरीर होगा। इस तरह जीव आहार का उपयोग कर शीघ्र ही उसका उपयोग भी कर लेता है। स्थूल शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। हमारे स्थूल शरीर का ज्योतिर्भाव विकास होता है, त्यों त्यों नाडियाँ बनती हैं, हड्डियाँ बनती हैं, चक्र बनते हैं, और भी अनेक प्रकार के अवयव बनते रहते हैं व इन्द्रिया का विकास होता रहता है। इस तरह के विकास का मूल स्रोत है कम शरीर। कम-शरीर में जितने स्रोत हैं, जितने शक्ति-विकास के केन्द्र हैं, उन सबका मवेद्य है स्थूल शरीर। यदि किसी प्राणी के वर्म शरीर में एक इन्द्रिय का विकास होता है तो स्थूल शरीर की संरचना में केवल एक इन्द्रिय का ही विकास होगा यानी केवल एक इन्द्रिय का ही विकास होगा। यदि कम शरीर में एक से अधिक इन्द्रिया का विकास होता है तो स्थूल शरीर में उतनी ही इन्द्रियों के समष्टि विकसित होंगी। यदि कम शरीर में मन का विकास होता है तो स्थूल शरीर में भी मस्तिष्क का निर्माण होगा। जिन जीवों के कम शरीर में मन का विकास नहीं है उनके पास तो मेघ रज्जु होती है और न ही मस्तिष्क क्योंकि मन के विकास के साथ ही मस्तिष्क और मस्तिष्क बातें हैं। इस प्रकार स्थूल शरीर की रचना का सारा उपक्रम सूक्ष्म शरीर के विकास पर आधारित है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि सूक्ष्म शरीर विद्यमान है तो स्थूल शरीर उसका प्रतिबिम्ब और यदि सूक्ष्म शरीर प्रमाण है तो स्थूल शरीर उसका संवेदी प्रमाण है।

इस शरीर का रचना सब तब ही होती है जब तब धारणा कमों में होती

है। कम बद्ध आत्मा से ही कम-पुद्गल सम्बन्ध जोड़ते हैं और कर्म-शरीर से चिपके हुए कम-पुद्गल, अच्छे या बुरे, चाहे इस जन्म के हो या पिछले जन्मों के हो, जीव के साथ चलते हैं और परिपक्व होने पर उदय में आते हैं। जब आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती है तो फिर कोई भी पुद्गल उस शुद्ध चैतन्यमय आत्मा से न तो सम्बन्ध जोड़ सकते हैं और न ही आवरण ढाल सकते हैं।

सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो विपाक होता है, उसका रस-स्वाद शरीर की ग्रन्थियों के द्वारा होता है और वह हमारी सारी प्रवृत्तियों को संचालित करता है और प्रभावित भी करता है। यदि हम इस तथ्य को उचित रूप में जान लेते हैं तो हम स्थूल शरीर पर ही न रुक कर उससे आगे सूक्ष्म शरीर तक पहुँच जाएँ। हमें उन रसायना तक पहुँचना है जो कर्मों के द्वारा निर्मित हो रहे हैं। वहाँ भी हम न रुकें, आगे बढ़ें और आत्मा के उन परिणामों तक पहुँचें, जो उन स्वादों को निर्मित कर रहे हैं। स्थूल या सूक्ष्म शरीर उपकरण हैं। मूल हैं आत्मा के परिणाम। हम सूक्ष्म शरीर से आगे बढ़ कर आत्म परिणाम तक पहुँचें। उपादान को समझना होगा, निमित्त को भी समझना होगा और परिणामों को भी। मन के परिणाम, आत्मा के परिणाम निरन्तर चलते रहते हैं। आत्मा के परिणाम यदि विशुद्ध चैतन्य केन्द्रों की ओर प्रवाहित होते हैं, तो परिणाम विशुद्ध होंगे और वे ही आत्म परिणाम वासना की वृत्तियों को उत्तेजना देने वाले चतन्य-केन्द्रों की ओर प्रवाहित होते हैं, तो परिणाम यत्नुपित होंगे। जो चैतन्य श्रेन्द्र क्रोध, मद, माया और लोभ की वृत्तियों को उत्तेजित करते हैं, जो चतन्य केन्द्र आहार सज्ञा, भय सप्ता, मधुन सज्ञा और परिग्रह सप्ता को उत्तेजना देते हैं यदि उन चैतन्य केन्द्रों की ओर आत्म-परिणाम की धारा प्रवाहित होगी, तो उस समय वही वृत्ति उभर आएगी, वैसे ही विचार वनेंगे। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम निरन्तर अभ्यास द्वारा यह जानने की कोशिश करें कि शरीर के किस भाग में मन को प्रवाहित करने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं और किस भाग में मन को प्रवाहित करने से बुरे परिणाम उभरते हैं। यदि यह अनुभूति हो जाय तो हम अपनी सारी वृत्तियों पर नियन्त्रण पा सकते हैं और तब हम अपनी इच्छानुसार शुभ लक्ष्यों में प्रवेश कर सकते हैं और अशुभ लक्ष्यों से छुटकारा पा सकते हैं।

इस विषय में गुजराती मिश्रित राजस्थानी भाषा के प्राचीन ग्रन्थ में कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं जो पता नहीं लेखक के निजी अनुभवों पर आधारित हैं यद्यपि दूसरे ग्रन्थों के आधार पर, लेकिन बहुत ही आवश्यककारी और महत्त्वपूर्ण हैं। उसमें लिखा है—नानि कमल की अनेक पशुद्वियाँ हैं। जब आत्म-परिणाम अमृग पशुद्वी पर जाता है तब क्रोध की वृत्ति जागती है, जब अमृग पशुद्वी पर जाता है तब मान की वृत्ति जागती है, जब अमृग पशुद्वी पर जाता है तब वासना उत्तेजित होती है और जब अमृग पशुद्वी पर जाता है तब साध

न कर्तृत्व न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभु ।
न कम फल सयोग, स्वभावास्तु प्रवर्तते ॥

हे भ्रजु न ! न मैं कम करता हूँ, न ही ससार को बनाता हूँ। जीवों को उनके कम का फल भी नहीं देता हूँ। इस ससार में जो भी कुछ हो रहा है, वह स्वभाव से ही हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि न तो भगवान् ससार का निर्माता करते हैं और न ही कर्मों का फल ही देने हैं। कर्म एक प्रकार की शक्ति है। आत्मा भी अपने प्रकार की एक शक्ति है। कम आत्मा करता है। जो कम उसने किए हैं। वे अपने-अपने स्वभावानुसार उसे फल देते हैं। यहाँ किसी भी न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं। हमारे आत्मप्रदेशों में मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद, कपाय और योग इन पांच निमित्तों से हलचल होती है। जिस क्षेत्र में आत्म प्रवेश है, उसी क्षेत्र में कम योग्य पुद्गल जीव के साथ बंध जाते हैं। कम का यह मेल दूध और पानी जैसा होता है। 'कर्मं ग्रथ' में कर्म का लक्षण बताया हुआ कहा गया है — 'कोरद्ध जोएण हे उहि, जोएण तो भण्णए कम्म' अर्थात् बपाय आदि कारणों से जीव के द्वारा जो किया जाता है वह कम होता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक भाव कम और दूसरा द्रव्य कम। आत्मा में राग, द्वेष आदि जो विभाव हैं, वे भाव कम हैं। कम यगणा के पुद्गलों का सूक्ष्म विकार द्रव्य कम कहलाता है। भाव कम का कर्त्ता उपादान रूप से जीव है और द्रव्य कम से जीव निमित्त कारण होता है। निमित्त रूप से द्रव्य कम का कर्त्ता भी जीव ही है। भाव कम में द्रव्य कम निमित्त होता है और द्रव्य कम में भाव कम निमित्त होता है। इस प्रकार द्रव्य कम और भाव कम दोनों का परस्पर बोज और भ्रजुर की भाँति काय-कारण भाव सम्बन्ध है।

ससार में जितने भी जीव हैं, आत्मस्वरूप की दृष्टि से सब एक समान हैं फिर भी वे भिन्न भिन्न अनेक योनियों में शरीर धारण किए हुए हैं। एक अमीर है, दूसरा गरीब है। एक पंडित है, दूसरा अनपढ़ है। एक गधस है दूसरा निबल है। एक माँ के उदर से जन्म लेने वाले दो बालकों में भी अन्तर देखा जाता है। अन्तर की इस विचित्रता में कोई न कोई कारण तो अवश्य ही है। यह कारण है कम। हमें सुल-दुल का अनुभव होता है, यह तो प्रत्यक्ष दिखाता है किन्तु कम नहीं दिखता। जैन दर्शन में कम को पुद्गल रूप माना है। इसलिए यह साधारण है, मूर्त है। कम के जो पाप हैं वे भी मूर्त हैं। जहाँ कारण मूर्त होता है, वहाँ उसका फल भी मूर्त होना होगा। जैसे पट्टा है, वह मिट्टी में बनता है। इससे मिट्टी कारण है और पट्टा फल है। दोनों मूर्त हैं। जिस प्रकार मूर्त कारण की बात बही गई है, समूर्त काय-कारण के लिए भी यही नियम है। जहाँ कारण समूर्त होगा, वहाँ उसका फल भी समूर्त होगा। ज्ञान का कारण आत्मा है, वही ज्ञान और आत्मा दोनों समूर्त हैं। चाप वृद्ध सज्ज है कि जब समूर्त से समूर्त को हो उत्पत्ति होगी है तो फिर मूर्त कमों से मूर्त-

दुःख आदि अमूर्त तत्त्वों की उत्पत्ति कैसे होती है ? सुख आदि हमारी आत्मा के धर्म हैं और आत्मा ही उनका उत्पादन कारण है । कर्म तो केवल सुख दुःख में निमित्त कारण रूप हैं । अतः जो कुछ ऊपर कर्म के विषय में कहा गया है वह इन पक्तियों से स्पष्ट हो जाता है ।

यहां यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है कि जब कर्म तो मूर्त हैं और आत्मा अमूर्त हैं फिर दोनों का मेल कैसे साधेगा ? अमूर्त आत्मा पर कर्म कैसे प्रभावी हो सकते हैं ? आपने कभी मदिरा तो देखी होगी । मदिरा मूर्त होती है । जब मनुष्य मदिरा को पी लेता है तो जिस प्रकार आत्मा के अमूर्त ज्ञान आदि गुणों पर उसका प्रभाव होता है, ठीक उसी प्रकार मूर्त कर्मों का अमूर्त आत्मा पर प्रभाव होता है ।

भारतीय दर्शन में यह कर्मवाद सिद्धान्त अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । चार्वाकों को छोड़कर समस्त दार्शनिक किसी न किसी रूप में कर्मवाद को अवश्य स्वीकार करते हैं । भारतीय दर्शन, धर्म, साहित्य, कला और विज्ञान आदि सब पर कर्मवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दीख पड़ता है । जीव अनादि काल से कर्मों के बंधीभूत होकर अनेक भवों में भ्रमण करता चला आ रहा है । जीवन और मरण दोनों की जड़ कर्म है । इस सत्सार में जन्म और मरण ही सबसे बड़ा दुःख है । जो जैसा करता है, वैसा ही फल भोगना पड़ता है । एक प्राणी पर दूसरे प्राणी के कर्मफल का प्रभाव नहीं होता । कर्म स्व सम्बद्ध होता है, पर सम्बद्ध नहीं । यद्यपि सभी विचारकों ने कर्मवाद को माना है फिर भी जैन शास्त्रों में इसका जितना विषाद विवेचन मिलता है, उसकी तुलना अन्यत्र दुर्लभ ही है । यही कारण है कि कर्मवाद जैन दर्शन का एक आत्मीय अंग बन गया है । कर्मवाद के कुछ आधारभूत सिद्धान्त होते हैं जिन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं —

- १ प्रत्येक क्रिया फलवती होती है । कोई भी क्रिया निष्फल नहीं होती ।
- २ यदि किसी क्रिया का फल इस जन्म में नहीं प्राप्त होता तो उसके लिए भविष्यकालीन जीवन अनिवार्य है ।
- ३ कर्मों का वर्ता और उनके फलों का भोक्ता यह जीव, कर्मों के प्रभाव से एक भव से दूसरे भव में गमन करता रहता है । अपने किसी न किसी भव के माध्यम से ही वह एक निश्चित काल-मर्यादा में रहता हुआ अपने पूर्व कृत कर्मों का फलभोग तथा नए कर्मों का बंधन करता है । यहां यहां बात उल्लेखनीय है कि कर्म बंधन की इस परम्परा को तोड़ना भी उमंगी शक्ति के अन्तर्गत ही है ।
- ४ जन्मजात व्यक्ति-भेद और असमानता कर्मों के कारण ही होती है ।

आत्मा की अनन्त शक्ति पर कर्मों का आवरण आया हुआ है जिसके कारण हम अपने आपसे परिचित नहीं हो पा रहे हैं । इन कर्मों से हम तभी मुक्त हो पाएंगे, जब हम अपनी शक्ति का पूरा परिचय और भरोसा होगा । •

हम चर्चा करते हैं स्वतन्त्रता और परतन्त्रता की। कौन स्वतन्त्र है। कौन परतन्त्र, कौन उत्तरदायी है, इन प्रश्नों का उत्तर एकान्त की भाँपा में नहीं दिया जा सकता। हम नहीं कह सकते कि हम पूर्ण स्वतन्त्र हैं। हम यह भी नहीं कह सकते कि हम पूर्ण परतन्त्र हैं। दोनों सापेक्ष हैं। हम स्वतन्त्र भी हैं और परतन्त्र भी। जहाँ-जहाँ निरपेक्ष प्रतिपादन होता है वही समस्या का समाधान नहीं होता, सत्य उपलब्ध नहीं होता, सत्य के नाम पर असत्य उपलब्ध होता है।

महान् वैज्ञानिक माइस्ट्रीन ने सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया और उसका आधार माना प्रकाश की गति की। उन्होंने प्रकाश की गति को स्टैण्ड मानकर अनेक प्रयोग किए। प्रकाश की गति है एक सेकण्ड में एक लाख छियासी हजार मील की। इस आधार पर जो नियम लिए गए वे सारे सापेक्ष नियम हैं, निरपेक्ष नहीं। प्रकाश की गति सापेक्ष नियम है। प्रकाश की गति और तीव्र होती तो सारे नियम बदल जाते। बाल छोटा भी हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। काल सिधुष्ट जाता है मापदाता से। काल पीछे सरकता है और छलांग भी भरता है। काल का प्रतिवर्तन भी होता है और प्रतिवर्तन भी होता है। यह सारा सापेक्षता के आधार पर होता है। इसलिए सारे नियम सापेक्ष होते हैं। जहाँ सापेक्षता की विस्मृति होती है वहाँ तनाव पड़ा जाता है।

धाम, स्वभाव, नियति, बन्ध—ये सारे तत्त्व स्वतन्त्रता की सीमित कृत हैं, परतन्त्रता की बढ़ाते हैं। सादमी काल से, स्वभाव से, नियति से और बन्ध से बंधा हुआ है। बन्धन के कारण यह पूर्ण स्वतन्त्र नहीं है। यह परतन्त्र है पर पूर्ण परतन्त्र भी नहीं है। यदि वह पूर्ण परतन्त्र होगा तो उसका व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाता। उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता और परतन्त्रता का अस्तित्व ही गलत हो जाता। बन्धन रहती ही नहीं। उसका धमना कुछ रहता ही नहीं। यह बन्धन ही बन जाता। बन्धन ही पूर्ण परतन्त्र है। उस जैसे बन्धन आता है वह गलत है। बन्धन ही बंधने वाले के ऊपर चमकी है। उसका अर्थ ही अस्तित्व का कृत्य ही है [बन्धन ही है।] जिसकी धमनी

चेतना नहीं होती यह परतंत्र हो सकता है, पर शतप्रतिशत परतंत्र तो वह भी नहीं होता ।

प्राणी चेतनावान है । उसकी चेतना है । जहाँ चेतना का अस्तित्व है वहाँ पूरी परतंत्रता की बात नहीं आती । दूसरी बात है—काल, कर्म आदि जितने भी तत्त्व हैं वे भी सीमित शक्ति वाले हैं । दुनिया में असीम शक्ति सपन्न कोई नहीं है । सब में शक्ति है और उस शक्ति की अपनी मर्यादा है । काल, स्वभाव, नियति और कर्म—ये शक्ति-सपन्न हैं, पर इनकी शक्ति अमर्यादित नहीं है । लोगो ने मान रखा है कि कर्म सबशक्ति सपन्न है । सब कुछ उससे ही होता है । यह भ्रान्ति है । यह टूटनी चाहिए । सब कुछ कर्म से नहीं होता । यदि सब कुछ कर्म से ही होता तो मोक्ष होता ही नहीं । आदमी कभी मुक्त नहीं हो पाता । चेतना का अस्तित्व ही नहीं होता । कर्म की अपनी एक सीमा है । वह उसी सीमा में अपना फल देता है, विपाक देता है । वह शक्ति की मर्यादा में ही काम करता है ।

व्यक्ति अच्छा या बुरा कर्म अर्जित करता है । वह फल देता है, पर कर्म देता है, उस पर भी बंधन है । उसकी मर्यादा है, सीमा है । मुक्त भाव से वह फल नहीं देता । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव—ये उसकी सीमाएँ हैं । प्रत्येक कर्म का विपाक होता है । माना जाता है कि दर्शनावरणीय कर्म का विपाक होता है तब नींद आती है । मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी आपको नींद नहीं आ रही है । आप दत्तचित्त होकर प्रवचन सुन रहे हैं । तो क्या दर्शनावरणीय कर्म का उदय या विपाक समाप्त हो गया ? दिन में नींद नहीं आती तो क्या दिन में दर्शनावरणीय कर्म का उदय समाप्त हो गया ?—रात को सोने का समय है । उस समय नींद आने लगती है, पहले नहीं आती । तो क्या दर्शनावरणीय कर्म का उदय समाप्त हो गया ? कर्म विद्यमान है, चालू है, पर वह विपाक देता है द्रव्य के साथ, काल और क्षेत्र के साथ । एक क्षेत्र में नींद बहुत आती है और दूसरे क्षेत्र में नींद नहीं आती । एक काल में नींद बहुत सताती है और दूसरे काल में नींद गायब हो जाती है । क्षेत्र और काल—दोनों निमित्त बनते हैं कर्म के विपाक में । बेचारे नारकीय जीवों को नींद कभी आती ही नहीं । वहाँ से भाएंगी ? ये दूतनी सपन पीछा भोगते हैं कि नींद हराम हो जाती है । तो क्या यह मान लें कि नारकीय जीवों में दर्शनावरणीय कर्म समाप्त हो गया ? नहीं, उनमें दर्शनावरणीय कर्म का अस्तित्व है, पर क्षेत्र या वेदना का ऐसा प्रभाव है कि नींद आती ही नहीं । प्रत्येक कर्म द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जन्म आदि आदि परिस्थितियों के साथ अपना विपाक देता है । ये सारी कर्म की सीमाएँ हैं । कर्म मग्न कुछ नहीं करता । जब व्यक्ति जागरूक होता है तब किया हुआ कर्म भी टूटना मा लगता है ।

कर्म में कितना परिचयन होता है, इसको समझना चाहिए । भगवान्

महावीर ने कर्म का जो दर्शन दिया, उसे सही नहीं समझा गया। अय्यावाधुनवाद के विषय में इतनी गलत भावनाएँ नहीं होती। आज भारतीय मानस में धर्मवाद और भाग्यवाद की इतनी भ्रान्तपूर्ण भावनाएँ घर कर गई हैं कि आदमी उन मान्यताओं के कारण बीमारी भी भुगतता है, कठिनाई भी भुगतता है और गरीबी भी भुगतता है। गरीब आदमी यही सोचता है कि भाग्य में ऐसा ही लिखा है, अतः ऐसे ही जीना है। बीमार आदमी भाग्य सोचता है कि भाग्य में बीमारी का लेख लिखा हुआ है, अतः रुग्णवस्था में ही जीना है। वह हर कार्य में कर्म का बहाना लेता है और दुःख भोगता जाता है। आज उसकी भावना हो बन गई है कि वह प्रत्येक कार्य में बहाना ढूँढ़ता है।

एक न्यायाधीश के सामने एक मामला आया। लड़ने वाले थे पति और पत्नी/पत्नी ने शिकायत की कि मेरे पति ने मेरा हाथ तोड़ डाला। जज ने पति से पूछा—“क्या तुमने हाथ तोड़ा है?” उसने कहा—“हाँ! मैं शराब पीता हूँ। गुस्सा आ गया और मैंने पत्नी का हाथ तोड़ डाला।” जज ने सोचा—यह मामला है। पति को समझाया, मारपीट न करने की बात कही और केस समाप्त कर दिया।

कुछ दिन बीते। उम्मीद जज के समक्ष ये दोनों—पति-पत्नी पुनः उपस्थित हुए। पत्नी ने शिकायत के स्वर में कहा—“इन्होंने मेरा दूसरा हाथ भी तोड़ डाला है।” जज ने पति से पूछा। उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा—“जज महोदय! मुझ शराब पीने की भावना है। एक दिन मैं शराब पीकर घर आया। मुझे देखते ही पत्नी बोली—शराबी आ गया। शराब की भावना में उस गाली को भी पी गया। इतने में ही पत्नी फिर बोली—न्यायाधीश भी निरा मूर्ख है, आज ये शराबास म होते तो मेरा दूसरा हाथ नहीं टूटता। अब पत्नी ने यह कहा तब मैं अपने घापे से बाहर हो गया। मैंने स्वयं का अपमान तो धक्कापूँछ सह लिया पर न्यायाधीश का अपमान नहीं सह सपा और मैंने इसका दूसरा हाथ भी तोड़ डाला। यह मैंने न्यायाधीश के सम्मान को रक्षा के लिए किया। मैं अपराधी नहीं हूँ।”

आदमी को बहाना चाहिए। बहाने के आधार पर वह अपनी कमजोरियाँ छिपाता है। और इन प्रक्रिया से अनेक समस्याएँ पड़ी जाती हैं। यदि आदमी साफ हो जा, बहानेबाजी से मुक्त हो जा तो समस्याएँ इनकी नहीं होंगी।

कर्म और भाग्य का बहाना भी बड़ा बहाना बन गया है। इनके सहारे अनेक समस्याएँ उत्पन्न रही हैं। इन समस्याओं का परिणाम आदमी को स्वयं भुगतना पड़ रहा है। वह परिणामों की बदलाव जा रहा है। जब इच्छित

मायताएँ और धारणाएँ गलत होती हैं तब उनके परिणामों से उबारने वाला कोई नहीं होता ।

“सब कुछ कम ही करता है”—यह अत्यन्त भ्रात धारणा है । आदमी ने सापेक्षता को विस्मृत कर दिया । सब कुछ कम से नहीं होता ।

काल, स्वभाव, नियति, पुराकृत [हमारा किया हुआ] और पुरुषार्थ—ये पाँच तत्त्व हैं । इन्हें समवाय कहा जाता है । ये पाँचों सापेक्ष हैं । यदि किसी एक का प्रधानता देंगे तो समस्याएँ खड़ी हो जाएंगी । काल प्रकृति का एक तत्त्व है । प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव अपना-अपना होता है । नियति सावभौम नियम है, जागतिक नियम है । यह सब पर समान रूप से लागू होता है । व्यक्ति स्वयं कुछ करता है । मनसा, वाचा, कर्मणा, जाने अनजाने, स्थूल या सूक्ष्म प्रवृत्ति के द्वारा जो किया जाता है, वह सारा का सारा अंकित होता है । जो पुराकृत किया गया है, उसका अंकन और प्रतिबिम्ब होता है । प्रत्येक क्रिया अंकित होती है और उसकी प्रतिक्रिया भी होती है । क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धान्त कम की क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धान्त है । करो, उसकी प्रतिक्रिया होगी । गहरे क्रूर में धोलेंगे तो उसकी प्रतिध्वनि अवश्य होगी । ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है । बिम्ब का प्रतिबिम्ब होता है । क्रिया की प्रतिक्रिया होती है । यह सिद्धान्त है दुनिया का । प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति का परिणाम होता है और उसकी प्रवृत्ति होती है । कम अपना किया हुआ होता है । कम का कर्त्ता स्वयं व्यक्ति है और परिणाम उसकी कृति है, यह प्रतिक्रिया के रूप में सामने आती है । इसलिए इसे कहा जाता है—पुराकृत । इसका अर्थ है—पहले किया हुआ । पाँचवाँ तत्त्व है—पुरुषार्थ । कम और पुरुषार्थ—दो नहीं, एक ही हैं । एक ही तत्त्व के दो नाम हैं । इनमें अंतर इतना सा है कि वर्तमान का पुरुषार्थ “पुरुषार्थ” कहलाता है और अतीत का पुरुषार्थ “कम” कहलाता है । कम पुरुषार्थ के द्वारा ही किया जाता है, कर्तृत्व के द्वारा ही किया जाता है । आदमी पुरुषार्थ करता है । पुरुषार्थ करने का प्रथम क्षण पुरुषार्थ कहलाता है और उस क्षण के बीत जाने पर वही पुरुषार्थ कम नाम से अभिहित होता है ।

ये पाँच तत्त्व हैं । पाँचों सापेक्ष हैं । सब शक्तिमान एक भी नहीं है । सब की शक्तियाँ सीमित हैं, सापेक्ष हैं । इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि हम न्यतः भी हैं और परतः भी हैं ।

दूसरा प्रश्न है—उत्तरदायी कौन ? कास, स्वभाव, नियति और कम—ये सब हमें प्रभावित करते हैं, पर चारों उत्तरदायी नहीं हैं । उत्तरदायी है व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ, अपना कर्तृत्व । आदमी किसी भी व्यवहार या आचरण के दायित्व से छूट नहीं सकता । यह बहाना नहीं बनाया जा सकता कि “योग ऐसा ही था, कम था, नियति और स्वभाव था, इसलिए ऐसा घटित हो गया ।” ऐसा

दो भाई थे। एक बार दोनों एक ज्योतिषी के पास गए। बड़े भाई ने अपने भविष्य के बारे में पूछा। ज्योतिषी ने कहा—“तुम्हें कुछ ही दिनों में पश्चात्सूली पर लटकना पड़ेगा। तुम्हें सूली की सजा मिलेगी।” छोटे भाई ने भी अपना भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी बोला—“तुम भाग्यवान हो। तुम्हें कुछ ही समय पश्चात् राज्य मिलेगा, तुम राजा बनोगे। दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ राज्य का लाभ और कहाँ सूली की सजा? असम्भव था। दोनों घर आ गए। बड़े भाई ने सोचा—ज्योतिषी ने जो कहा है, सम्भव है वह बात मिल जाए। अब मुझे सम्मेलन कर काय करना चाहिए। वह जागरूक और अग्रिमत्त बन गया। उसका व्यवहार और आचरण सुधर गया। उसे मौत सामने दीख रही थी। जब मौत सामने दीखने लगती है तब हर आदमी बदल जाता है। बड़े-से-बड़ा नास्तिक भी मरते-मरते नास्तिक बन जाता है। ऐसे नास्तिक देखे हैं जो जीवन भर नास्तिकता की दुहाई देते रहे, पर जीवन के अंतिम क्षणों में पूरा नास्तिक बन गए। बड़े भाई का दृष्टिकोण बदल गया, आचरण और व्यवहार बदल गया और उसके व्यक्तित्व का पूरा रूपान्तरण हो गया।

छोटे भाई ने सोचा—राज्य मिलने वाला है, अब चिन्ता ही क्या है? वह प्रमादी बन गया। उसका मह उभर गया। अब वह आदमी को कुछ भी नहीं समझने लगा। एक-एक कर मनक बुराईयाँ उसमें आ गई। भविष्य में प्राप्त होने वाली राज्य सत्ता के लोभ ने उसे अंधा बना डाला। सत्ता की मदिरा का मादकपन झनूटा होता है। उसकी स्मृति मात्र आदमी को पागल बना देती है। वह सत्ता के मद में मंदोमत्त हो गया। वह इतना बुरा व्यवहार और आचरण करने लगा कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

कुछ दिन बीते। बड़ा भाई वहीं जा रहा था। उसने पैर में सूत चुमी और वह उगने दद की कुछ दिनों तक भागता रहा। छोटे भाई एक भट्ठे से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि एक स्थान पर टिकी। उसने उस स्थान का सोदा और वहाँ गद्दी मोहरों की भीसी निवास थी।

चार महीने बीत गए। दोनों पुनः ज्योतिषी के पास गए। दोनों ने कहा—ज्योतिषीजी! आपकी दोनों बातें यहीं मिलीं। न सूली की सजा ही मिली और न राज्य ही मिला। ज्योतिषी दहँसा हुआ था। बड़ा निमिषत था। उगने बड़े भाई को धार मुझकर कहा—“मरी बात धमक्य है। यही सब थी। तुमने यथार्थ आचरण किया। अन्धता तुम पकड़े जात और तुम्हें सुखों की सजा मिलती। पर यह सूना भी सजा भूम से टल गई। बलाभा, तुम्हारे पैर में सूत चुमी का नहीं?” छोटे भाई से कहा—“तुम्हें राज्य प्राप्त होने वाला था। पर

तुम प्रमत्त बने, बुरा आचरण करने लगे। तुम्हारा राज्य लाभ मोहरों में टल गया।"

इससे यह स्पष्ट होता है कि सचित पुण्य बुरे पुरुषार्थ से पाप में बदल जाते हैं और सचित पाप अच्छे पुरुषार्थ से पुण्य में बदल जाते हैं। यह सन्नमण होता है, किमा जाता है।

मुनिजी को फिर मैंने कहा—यह जैन दर्शन का भाव सिद्धान्त है और मैं इसी का "जीव अजीव" पुस्तक में विमर्श किया है। 'स्यानाग' सूत्र में चतुर्भंगी मिलती है—

चउव्विहे कम्मे पण्णत्ते, त जहा—

सुभे नाम मेगे सुभविवागे,

सुभे नाम मेगे असुभविवागे,

असुभे नाम मेगे सुभविवागे,

असुभे नाम मेगे असुभविवागे। (ठाण ४/६०३)

एक होता है शुभ, पर उसका विपाक होता है अशुभ। दूसरे शब्दों में बधा हुआ है पुण्य कम, पर उसका विपाक होता है पाप। बधा हुआ है पाप धर्म, पर उसका विपाक होता है पुण्य। कितनी विचित्र बात है। यह सारा सन्नमण का सिद्धान्त है। शेष दो विकल्प सामान्य हैं। जो अशुभ रूप में बधा है, उसका विपाक अशुभ होता है और जो शुभरूप में बधा है, उसका विपाक शुभ होता है। इन दो विकल्पों में कोई विमर्शणीय तत्त्व नहीं है, किन्तु दूसरा और तीसरा—ये दोनों विकल्प महत्त्वपूर्ण हैं और सन्नमण सिद्धान्त के प्ररूपक हैं। सन्नमण का सिद्धान्त पुरुषार्थ का सिद्धान्त है। ऐसा पुरुषार्थ होता है कि अशुभ-शुभ में और शुभ अशुभ में बदल जाता है।

इस सदन में हम पुरुषार्थ का मूल्यांकन करें और सोचें कि दायित्व और कर्तृत्व किसका है? हम इस निष्पत्ति पर पहुँचेंगे कि सारा दायित्व और कर्तृत्व है पुरुषार्थ का। अच्छा पुरुषार्थ कर आदमी अपने भाग्य को बदल सकता है। अनेक बार निमित्तज बताते हैं—भाई! तुम्हारा भाग्य अच्छा है, पर अच्छा पुद्ग भी नहीं होता। क्योंकि वे अपने भाग्य का ठीक निर्माण नहीं करते, पुरुषार्थ का ठीक उपयोग नहीं करते। पुरुषार्थ का उचित उपयोग न कर मनुष्य कारण कुद्ग भी नहीं हुआ और बेचारा ज्योतिषी झूठा हो गया। उसकी भविष्यवाणी भ्रमस्थ हो गई।

ज्योतिषी ने किसी को कहा कि तुम्हारा भविष्य खराब है। उस व्यक्ति

ने उसी दिन से अच्छा पुरुषाय करना प्रारम्भ कर दिया और उसका भविष्य अच्छा हो गया ।

सुकरात के सामने एक व्यक्ति आकर बोला—“मैं तुम्हारी जम-बुझता देखना चाहता हूँ ।” सुकरात बोला—“भरे ! जन्मा, तब जो जम कृष्णी बनी थी, उसे मैं गलत कर चुका हूँ । मैं उसे बदल चुका हूँ । भव तुम उसे क्या देखोगे ?”

पुरुषार्थ के द्वारा व्यक्ति अपनी जम-बुझती को भी बदल देता है । शरीर के फल-परिणामों को भी बदल देता है, भाग्य को बदल देता है । इस दृष्टि में मनुष्य का ही वस्तुत्व है, उत्तरदायित्व है । दूसरे शब्दों में पुरुषार्थ का ही वस्तुत्व है और उत्तरदायित्व है । महावीर ने पुरुषार्थ के सिद्धान्त पर बल दिया, पर एकांगी दृष्टिकोण की स्थापना नहीं की । उन्होंने सभी तत्त्वों के समवेत कर्तृत्व को स्वीकार किया, पर उत्तरदायित्व किसी एक तत्त्व का नहीं माना ।

भगवान् महावीर के समय की घटना है । शब्डाल नियतिवादी था । भगवान् महावीर उसके घर ठहरे । उसने कहा—“भगवन् ! सब कुछ नियति से होता है । नियति ही परम तत्त्व है ।” भगवान् महावीर बोले—“शब्डाल ! तुम घड़े बनाते हो । बहुत बड़ा व्यवसाय है तुम्हारा । तुम कल्पना करो, तुम्हारे साथे से सभी धर्मों पक्कर पाँच सौ घड़े बाहर निकाले गए हैं । वे पड़े हैं । एक आदमी लाठी लेकर आता है और सभी घड़ों को फोड़ देता है । इस स्थिति में तुम क्या करोगे ?”

शब्डाल बोला—“मैं उस आदमी का पकड़ कर मारूँगा, पीढ़ूँगा ।”

महावीर बोले—“क्यों ?”

शब्डाल ने कहा—“उसने मेरे पड़े फोड़े हैं, इसलिए यह अपराधी है ।”

महावीर बोले—“बड़े धार्मिकों की बात है । सब कुछ नियति करवाता है । यह आदमी नियति से क्या हुआ था । नियति ने ही पड़े फुड़वाए हैं । उस आदमी का हमें दोष ही क्या है ?”

यह शर्मा आगे बढ़ते हैं और घात में शब्डाल अपने नियति के सिद्धान्त को लागू नहीं कर पाता, यह निरुत्तर हो जाता है ।

पुरुषार्थ का अपना दायित्व है । यदि भी आदमी यह कहकर नहीं बच सकता कि मेरी ऐसा ही नियति थी । हम सभ्यता का यथार्थता का अनुभव करना चाहते हैं ।

हम शर्मा का निरूपण यह है कि अस्माकं बड़े और प्रमाद पड़े, जागरूकता बड़े और प्रार्थना । पुरुषार्थ का उपयोग गरीबों के लिए और प्रजा के लिए । हम अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करें । □

□ श्री राजीव प्रचडिया

सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ सूक्ष्म/अदृश्य शरीर वस्तुतः कार्मणि शरीर कहलाता है। यह कार्मणि शरीर आत्मा में व्याप्त रहता है। आत्मा का जो स्वभाव (अनन्त ज्ञान-दर्शन, अनन्त आनन्द-शक्ति आदि) है, उस स्वभाव को जब यह सूक्ष्म शरीर विकृत/आच्छादित करता है तब यह आत्मा मांसारिव/बद्ध हो जाता है अर्थात् राग द्वेषादिक कार्पायिक भावनाओं के प्रभाव में आ जाता है अर्थात् कर्मबन्धन में बँध जाता है जिसके फलस्वरूप यह जीवात्मा अनादिकाल से एक भव/योनि से दूसरे भव/योनि में अर्थात् अनन्त-भवो/अनन्त योनियों में इस ससार चक्र में परिभ्रमण करता रहता है।

कम जैसे महत्त्वपूर्ण सिद्धांत का सूक्ष्म तथा वैज्ञानिक विश्लेषण जितना जन दर्शन करता है उतना विज्ञान सम्मत अथ दशान नहीं। जैन दर्शन के समस्त सिद्धांत/मायताएँ वास्तविकता से अनुप्राणित, प्रवृत्ति अनुरूप तथा पूर्वाग्रह से सवया मुक्त हैं। फलस्वरूप जैन धर्म एक व्यावहारिक तथा जीवनोप-योगी धर्म है।

‘कर्मबन्धन’ की प्रणाली को समझने के लिए जनदर्शन में निम्न पाँच महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख निरूपित है, यथा—

- (१) भ्राम्यव,
- (२) बन्ध,
- (३) सत्वर,
- (४) निजरा, तथा
- (५) मोक्ष।

मनुष्य जब कोई कार्य करता है, तो उसके आस-पास के वातावरण में क्षोभ उत्पन्न होता है जिसके कारण उसके चारों ओर उपस्थित कर्म-शक्ति युक्त सूक्ष्म पुद्गल परमाणु/कार्मणि वणणा/कर्म आत्मा की ओर आकर्षित होते हैं। इनका आत्मा की ओर आकर्षित होना आगव तथा आत्मा के साथ क्षेप्रावगाह/एक ही स्थान में रहने वाला मन्थन-घ घष कहलाता है। इन परमाणुओं को आत्मा की ओर आकर्षित न होने देना ही प्रक्रिया वस्तुतः मकर है। ‘निजरा’

दशनावरणीय कर्म

कर्म-शक्ति युक्त परमाणुओं का वह समूह जिसके द्वारा आत्मा का अनन्त दशन स्वरूप अप्रकट रहता है, दशनावरणीय कर्म कहलाता है। इस कर्म के कारण आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहिचानने में सक्षम असमर्थ रहता है। फलस्वरूप वह मिथ्यात्व का आश्रय लेता है।

मोहनीय कर्म

इस कर्म के अतर्गत वे कामण वर्णनाएँ आती हैं जिनके द्वारा जीव में मोह उत्पन्न होता है। यह कर्म आत्मा के शान्ति सुख आनन्द स्वभाव को विकृत करता है। मोह के वशीभूत जीव स्व-पर का भेद-विज्ञान भूल जाता है। समाज में व्याप्त सघप इसी के कारण हैं।

अन्तराय कर्म

आत्मा में व्याप्त ज्ञान-दर्शन आनन्द के अतिरिक्त अय सामर्थ्य शक्ति को प्रकट करने में जो कम परमाणु बाधा उत्पन्न करते हैं, वे सभी अन्तराय कर्म के अतर्गत आते हैं। इस कर्म के कारण ही आत्मा में व्याप्त अनन्त शक्ति का ह्रास होने लगता है। आत्म विश्वास की भावनाएँ, सकल्प शक्ति तथा साहस-वीरता आदि मानवीय गुण प्रायः लुप्त हो जाते हैं।

नाम कर्म

इस कर्म के द्वारा जीव एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता है तथा उसके शरीरादि का निर्माण भी इन्हीं कम वर्णनाओं के द्वारा हुआ करता है।

गोत्र कर्म

कम परमाणुओं का वह समूह जिनके द्वारा यह निर्धारित होता है कि जीव किस गोत्र, कुटुम्ब, वंश, कुल-जाति तथा देश आदि में जन्म ले, गोत्र कर्म कहलाता है। ये कम-परमाणु जीव में अपने जन्म की स्थिति के प्रतिमान स्वाभिमान तथा ऊँच नीच-हीन भाव आदि का बोध कराते हैं।

धायु कर्म

इस कर्म के माध्यम से जीव को धायु निश्चित हुआ करता है। स्वर्ग-मनुष्य तिर्यक्च-नरक गति में कौनसी गति जीव को प्राप्त हो, यह इसी कर्म पर निर्भर करता है।

वेदनीय कर्म

इस कर्म के द्वारा जीव को सुख-दुःख की वेदना का अनुभव हुआ करता है।

गुणस्थान मोह से सम्बन्धित हैं तथा अन्तिम दो गुणस्थान योग से। इन स्थानों में कमबोध की स्थिति का वर्णन करते हुए जनाचार्यों ने ब्राह्मण प्रथम दश गुणस्थान तक चारों प्रकार के बोध उपस्थित रहते हैं किन्तु माया गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान तक मात्र प्रकृति और प्रदेम बोध ही रहते हैं तथा चौदहवें गुणस्थान में ये दोनों भी समाप्त हो जाते हैं। तन्ना चारों प्रकार के बोध से मुक्त होकर यह जीवात्मा सिद्ध/परमात्मा हो जाता है।

यह निश्चित है कि आत्मा कम और नोकर्म जो पौद्गलिक है, से उत्पन्न है। इस पर पौद्गलिक वस्तुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा करता, जो अनुभूति भेद-विधान कहलाती है, जो जीव को तप/माया का और प्रतीत करती है। आगम में तप की परिभाषा में कहा गया है कि 'पर कमपन्त यत्तप्यते तत्तप स्मृतम्' अर्थात् कर्मों का क्षय करने के लिए जो तप याप्य तप है। जैन दर्शन में तप के मुख्यतया दो भेद किए गए हैं—वाह्य तप और आभ्यन्तर तप। वाह्य तप के अन्तर्गत अनशन/उपवास, भयमोक्ष/उत्तरे, रत्न परिष्कार, भिक्षाचरी/वृत्तिपरिसंस्थान, परितोषिता/विविक्तशय्यासन और वायावलेष तथा आभ्यन्तर तप में—विनय, वैमावृत्त्य/सेवा-सुश्रूषा, प्रायश्चित्त, स्वाध्याय, ध्याना और वायोत्सग/व्युत्सग नामक तप आते हैं। आभ्यन्तर तप से अपेक्षा वाह्य तप व्यवहार में प्रत्यक्ष परितोषित हैं किन्तु कर्म क्षय और ज्ञान मुक्ति के लिए तो दोनों ही प्रकार के तप या विशेष महत्त्व है। याज्ञिक में तप के माध्यम से ही जीव अपने कर्मों का परिणाम कर निजरा कर सकता है। इससे द्वारा कम प्राप्त हो जाता है और अन्ततः सब प्रकार के कम जाल में जीव समाया मुक्त हो जाता है। कम मुक्ति अर्थात् मोक्ष प्राप्त करने के दर्शन का लक्ष्य रहा है—वीतराग विज्ञानिता की प्राप्ति। यह वीतरागत्व सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्ररूपी रत्नत्रय की सम्पत्ति साधना से उपलब्ध होता है। यन्मुक्त श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र से कर्मों का निरोध होता है। जब जीव सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र से मुक्त होता है तब प्रायश्चित्त से रहित होता है जिससे कारण सबप्रथम तपोपन्न कम नष्ट/छूटते हैं फिर पूर्ववत्/संचित कम क्षय/होने लगते हैं। कामांतर में मोक्षणीय कम सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं तन्नांतर अंतराय, ज्ञानांतराय और दर्शनांतराय ये तीन कम भी एक ही सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। तब उपरान्त तप बोध और अपाति कम नष्ट हो जाते हैं। इन प्रकार समस्त कर्मों का क्षय/हूट कर जीव निर्दोष/मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। जैसा कि आगम में कहा गया है कि 'श्रुता कम क्षय माणाः' उपर्युक्त कर्मों में यह स्पष्ट हो जाता है कि कम मात्रा में निर्दोष में प्रत्यक्ष की सम्पत्ति सामाना रिक्तता उत्पत्ति तप

ससार के प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य बचनो से मुक्त होना और दुःखो से छुटकारा पाना है। किसी भी प्राणी को दुःख अभीष्ट नहीं होता, सभी प्राणी सुख चाहते हैं, ऐसा सुख जो बन्धी दुःख रूप में परिणत न हो। इस स्थिति को दूसरे शब्दों में मोक्ष या मुक्ति कहा गया है।

जैन दर्शन में तत्त्वाय सूत्र के रचयिता आचार्य उमास्वाति ने मोक्ष की परिभाषा दी है—'कृत्स्न कमक्षयो मोक्ष' अर्थात् समस्त कर्मों का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। इन कर्मों के क्षय से ही शाश्वत सुख की स्थिति प्राप्त होती है। अब यह समझना आवश्यक है कि यह कर्म क्या है जो आत्मा को बचनों में जकड़ देता है? उसके क्षय से किस प्रकार आत्मा सिद्ध, शुद्ध और मुक्त बनती है तथा इस कर्म का और लेश्या का क्या सम्बन्ध है?

कर्म क्या है?

जैन दर्शन में कर्म का अर्थ क्रिया करना नहीं है। यह एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है राग-द्वेषादि परिणामों से एकाग्रित चारुण्य वगणा के पुद्गलों का आत्मा के साथ बंध जाना। आत्मा कर्म करते हुए शुभ और अशुभ पुद्गलों का बंध करती है और उनके फलस्वरूप उसके शुभाशुभ फलों को भोगते हुए ससार में घूमनर लगाती रहती है अथवा जन्म-मरण करती रहती है। वह मुक्त दशा को प्राप्त नहीं होती।

कर्म के एक अपेक्षा से दो भेद किये गए हैं—(१) द्रव्य कर्म एवं भाव कर्म। द्रव्य कर्म पुद्गल रूप हैं। भाव कर्म इन पुद्गलों को एकत्र करने में कारणभूत शुभाशुभ विचार हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म के लिये एवं भाव कर्म द्रव्य कर्म के नियम कारणभूत है। दोनों ही परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैन-दर्शन को एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है—'बड्ढाण बड्ढमाण ॥ मोषण अत्थि' अर्थात् कर्मों का फल भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं मिलता। निश्चित कर्मों की अपेक्षा यह उक्ति सही है क्योंकि निश्चित कर्म का विपाक या फल आत्मा को भोगना ही होता है। परन्तु निश्चित प्रकार के कर्मों में पुरपाय व द्वारा

आत्मा पश्चिमतन सा सक्तती है। और केवल प्रदेशोदय द्वारा ये कर्म क्षय हो सक्तते हैं।

‘जैन दर्शन स्वरूप और विश्लेषण’ में श्री देवेन्द्र मुनि का कथन किन्ना साधक है। उन्होंने लिखा है—‘समार को घटाने-बढ़ाने का आधार पूर्वकृत कर्म की अपेक्षा यत्नमान अध्ययनमात्र पर विशेष आधारित है।’ यही कर्म के साथ लेशमात्रो का सम्बन्ध जुड़ जाता है। इसी प्रकार भावकर्म के रूप में लेशमात्र कर्म-बन्ध में आधारभूत भूमिका निभाती है।

लेशमा क्या है ?

जिनके द्वारा आत्मा कर्मों से लिप्त होती है, जो योगों की प्रवृत्ति में उत्पन्न होती है तथा मन के शुभानुभवाओं को लेशमा कहा गया है। दूसरे शब्दों में योग और कर्माय के निमित्त स होने वाले आत्मा के शुभानुभवापरिणाम को लेशमा कहा गया है, जिससे आत्मा कर्मों से लिप्त हो। अथवा शब्दों में लेशमा एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को कर्मों से आत्मा के साथ निपका देती है। यह शक्ति कर्माय और योग में उत्पन्न होती है। इन परिभाषाओं का सार यही है कि लेशमा हमारे शुभानुभवपरिणाम या भाव है जिनमें कर्माय और योग के कारण ही स्निग्धता उत्पन्न होती है जो हमारे साथ आत्मा के साथ जुड़े हुए कर्म पुद्गलों को आत्मा के निपका देती है। जैन-दर्शन में इसीलिए कहा भी गया है—‘परिणामे कर्म कर्मात् शुभानुभव कर्मों का कर्म आत्मा के परिणामों पर निर्भर है। लेशमा आत्मा के ऐसे शुभानुभवपरिणाम है जो कर्मबन्ध का कारण बनते हैं।’ ‘पद्मविलास’ के १७वें पद में लेशमाओं का वर्णन करते हुए शास्त्रकार ने कर्मबन्ध में उनको महत्त्वपूर्ण कारण बताया है। और इस दृष्टि में हमारी आत्मा के शुभानुभव विचारों में तीव्रता और गहराई अथवा आसक्ति और अनासक्ति होने पर कर्मबन्ध भी उसी प्रकार का भारी या हल्का होता है।

लेशमा और कर्म का सम्बन्ध

कर्म और लेशमा की परिभाषा ज्ञान के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि लेशमा और कर्म में कारण और फल का सम्बन्ध है। लेशमा या आत्मा के विभिन्न परिणाम विविध और इन कारण में सदृश रूप में कर्मबन्ध का कारण बनते हैं। यदि कोई कर्म करते हुए हमारी उच्चतम आसक्ति होती तो कर्मबन्ध अधिक होगा और अनासक्ति मात्र में कर्मबन्ध कम होगा और आत्मा के साथ कर्मों का सम्बन्ध कम होगा और अनासक्ति होगा।

कर्मबन्ध में विभिन्न विभिन्न परिणामों में अलग-अलग कारण बताये हैं। जैन-दर्शन में लेशमा की वृत्ति ही कर्म का और भारी होती है। कहा भी

गया है—‘रागोपदोसो विषयकम्मविषयम्’ ये राग और द्वेष की वृत्तियाँ योग का ही रूप हैं। और वपायों को समन्वित किये हुए हैं।

लेश्याओं के प्रकार और सम्बन्ध

लेश्याएँ छ हैं—कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या एवं शुक्ल लेश्या। इनमें प्रथम तीन अशुभ और अन्तिम तीन शुभ मानी गयी हैं।

(१) कृष्ण लेश्या—काजल के समान वाले वण के इस लेश्या के पुद्गलो का सम्बन्ध होने पर आत्मा में ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं जिनसे आत्मा मिथ्यात्व आदि पाँच आस्रवों में प्रवृत्ति करती, तीन गुप्ति से अगुप्ति रहती, श्रद्धा काय की हिंसा करती है। वह क्षुद्र तथा कठोर स्वभावी होकर गुण-दोष का विचार किये बिना क्रूर क्रम करती रहती है।

(२) नील लेश्या—नीले रंग के इस लेश्या के पुद्गलो का सम्बन्ध होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है कि जिससे ईर्ष्या, माया, कपट, निलज्जता, लोभ, द्वेष तथा श्रेय आदि के भाव जग जाते हैं। ऐसी आत्मा तप और सम्यग्ज्ञान से शून्य होती है।

(३) कापोत लेश्या—वृत्र के समवर्णी पुद्गलों के संयोग से आत्मा में बोलने, विचारने व वाय करने में वृत्रता उत्पन्न होती है। नास्तिक बनकर आत्मा अनाय प्रवृत्ति करते हुए अपने दोषों को छुपती है, दूसरों की उन्नति नहीं सह सकती। चोरी आदि के पम करती है।

उक्त तीनों लेश्याएँ अशुभ होने से आत्मा की दुर्गति का कारण बनती हैं। ऐसे जीव नरक और तिर्यच गति में जाते हैं यदि जीवन के अन्तिम काल में उनके परिणाम इतने अशुभ हों।

(४) तेजो लेश्या—इस लेश्या के सम्बन्ध से आत्मा में ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं कि आत्मा अभिमान का त्याग कर मन, वचन और कर्म से नम्र बन जाती है। गुरुजनों का विनय करती, इंद्रियों पर विजय पाती हुई पापों में नम्र होती जाती है और तप समय में लगी रहती है।

(५) पद्म लेश्या—इस लेश्या में स्थित आत्मा श्रेयादि वपायों को मन्द कर देती है। मितभाषी, सौम्य और जितेन्द्रिय बनकर अशुभ प्रवृत्तियों को रोक देती है।

(६) शुक्ल लेश्या—इस लेश्या के प्रभाव स्वरूप आत्मा आत्त, रोद्र,

ध्यान त्याग कर धमध्यान और शुक्ल ध्यान का अभ्यास करती है। अल्पराग या वीतराग होकर प्रज्ञान्त चित्त वाली होती है।

उक्त अन्तिम तीन लेश्याएँ शुभ, शुभतर, शुभतम और शुद्ध होने से आत्मा की सुगति का कारण बनती हैं। इन परिणामों में रमण करते हुए आत्मा उत्थान करती है। उपर्युक्त परिणामों में विचरने वाला आत्मा तदुत्पन्न कर्मों का बंध करता और उन्हें भोगता है।

लेश्याओं के दो प्रकार हैं—द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। पदार्थों के शुभाशुभ वण, गन्ध, रस, स्पर्श और जल आदि से आत्मा में शुभाशुभ विचार उत्पन्न होते हैं। शुभ शब्द, वण, रूप आदि को देखकर-सुनकर और गंध, स्पर्श को अनुभव करके आत्मा में राग दशा उत्पन्न होती है। यह वर्णादि आत्मा की अनुमूल लगते हैं और आत्मा उनमें आसक्त बनकर कर्मों में बंध जाती है। इसके विपरीत अशुभ वण, गंध आदि वाले पदार्थों को देखकर और अनुभव करके उाके प्रति घृणा उत्पन्न होती है, द्वेष भाव आपत होता है जिससे आत्मा अशुभ कर्मों से जलज जाती है। इस प्रकार ये भाव लेश्याएँ अर्थात् आत्मा के शुभाशुभ परिणाम कर्म-बंध के मूल कारण बात हैं।

लेश्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण

मुनि नममलजी ने अपनी पुस्तक 'समाधि की नौज प्रथम भाग' के पृ १५७ में लेश्या के कम सम्बन्धी ओ विवेचना किया है वह लेश्या और कम-बंध का वैज्ञानिक विश्लेषण है। उन्होंने लिखा है, "जब लेश्या बदलती है तब परिवर्तन घटित होता है। जब मा में तेजो लेश्या और पदम लेश्या के भाव आते हैं तब तेजस शरीर से रसाय होता है और वह हमारी श्रमियों में आता है। यह सीपा रस के साथ मिल जाता है और अपना प्रभाव डालता है। इन अन्त गाबी श्रमियों के रस हमारे सन्धे स्वभाव को प्रभावित करते हैं। स्थिति का चिह्न बिटा होना या प्रगल्भ होना, मोधी होना या शांत होना, रूपात्म्य या उदात्त होना इन श्रमियों के विभिन्न ग्राहों पर निर्भर है। इस प्रकार एक जिविक एक ग्राह्यात्मिक विशेषण में दृष्ट स्पष्ट होना है कि हमारे शुभाशुभ परिणामों से दिग्द्वार सामायिक विद्यार्थें घटित होती हैं और विरुद्ध प्रकार से हमारे शक्तियों को प्रभावित करती हैं।

कम की विभिन्न प्रभावार्थें एवं लेश्याओं के प्रभाव -

'दाता' ग्रन्थ में एक चतुर्दशी है—(१) एक कम शुभ और उग्रा राशि भी शुभ (२) कम शुभ शिष्ट विचार कर्तुम्, (३) कम घृणा पराशु विचार शुभ, (४) कम अशुभ और विचार की कर्तुम्। इस चतुर्दशी को देखकर

कर्म मिथ्यात की मायता वाले आश्चर्य करेंगे कि कर्म शुभ होते हुए विपाक अशुभ कैसे ? और कर्म अशुभ होते हुए विपाक शुभ कैसे ?

यहाँ कम की विभिन्न अवस्थाओं की जानकारी करा देना आवश्यक है जो लेश्याओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। कर्म की मुख्य अवस्थाएँ ग्यारह हैं—(१) बन्ध, (२) सत्ता, (३) उद्वतन या उत्कर्ष, (४) अपवतन या अपकष, (५) सन्नमण, (६) उदय, (७) उदीरणा, (८) उपशमन, (९) निघत्ति, (१०) निकाचित्त व (११) भवाधाकाल। इनमें उद्वतन, अपवतन एवं सन्नमण की महत्त्वपूर्ण अवस्थाएँ लेश्याओं का ही परिणाम हैं। जिस परिणाम विशेष से जीव कर्म प्रकृति को बाँधता है उनकी तीव्रता के कारण वह पूर्व बद्ध सजातीय प्रकृति के दलिकों को वर्तमान में बँधने वाली प्रकृति के दलिकों में सक्रान्त कर देता है। वध्यमान कम में कर्मांतर का प्रवेश इसी सन्नमण का कारण है जो कम के बन्ध और उदय में अन्तर उपस्थित कर देता है, उसे बदल देता है।

उद्वतन या उत्कर्ष

आत्मा के माय आवद्ध कर्म की स्थिति और अनुभाग या रस आत्मा के तत्कालीन परिणामों के अनुरूप होता है। परन्तु इसके पश्चात् की स्थिति विशेष अथवा भाव विशेष के कारण पूर्व बद्ध कम स्थिति और कम की तीव्रता में वृद्धि हो जाना उद्वतन है। लेश्या या आत्मा के परिणाम से पूर्वबद्ध स्थिति और रस अधिक तीव्र बना दिया जाता है।

अपवतन या अपकष

पूर्वबद्ध कम की स्थिति एवं अनुभाग की कालांतर में नवीन कर्मबन्ध परते समय न्यून कर देना अपवतन है। यह आत्मा के नवीन वध्यमान कर्मों के समय के परिणामों में शुद्धता आने से घटित होता है। इस प्रकार कर्म अशुभ होते हुए विपाक शुभ हो जाता है। और कम शुभ होते हुए विपाक अशुभ हो जाता है। यह आत्मा का पुरुषार्थ ही है और उसकी प्रबल शुद्ध विचारधारा है जिससे आश्चर्यकारी परिवर्तन घटित होते हैं।

हमारा लक्ष्य अलेखी यनना

जब तक लेश्याएँ हैं तब तक परिणामों की विविधता रहेगी, घट माघक का लक्ष्य होता है कि यह अलेखी बन सके। यह स्थिति साधना और वैराग्य माय से उत्पन्न हो सकती है। लेश्याओं का परिणामन शुभतर लेश्याओं में करने के लिये स्वाध्याय और ध्यान आवश्यक अंग हैं। समभाव में रमण करना, अनासक्त भावों में जीवन व्यवहार करना तथा इन पर नियन्त्रण का अभ्यास करते रहना अभ्यात्माओं के लिये अलेखी यनन का माय प्रशस्त कर सकता है और कम-बन्ध की परम्परा को सदा-मदा के लिये खरम कर सकता है। और यही शाश्वत सुख का राजमार्ग है। □

कर्मों के शुभाशुभ फल की सामान्यतः विपाक कहा जाता है। भिक्षु आदि के सेवन से प्राणी जो कुछ पाय करता है, उसे कर्म कहते हैं। ये कर्म जो उदय में आते हैं, तब प्राणी का जो सुख-दुःख आदि भोगने पड़ता है, उसे कर्म विपाक कहा जाता है। शुभ कर्म का विपाक शुभ और अशुभ कर्म का विपाक अशुभ होता है।

कर्मों का बांधो में जीव स्वतन्त्र है। वह अपनी इच्छानुसार शुभ या अशुभ कर्मों का मय कर सकता है। जीव की बिना इच्छा के कोई कर्म कर्म सपने आप नहीं बघता। जब भी जीव राग-द्वेष की आसक्ति से कोई कार्य करता है, तब उस आसक्ति के तारतम्य के अनुसार नये कर्म बघते हैं। ये ही कर्म जो उदय में आते हैं, तब जीव को उन कर्मों का फल का भोगना ही पड़ता है। उसने यह किसी प्रकार छूट नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि जीव कर्मों को बांधने में स्वातन्त्र्य है, पर उनके फल को भोगने में परतन्त्र है। मय हुए कर्म यदि निश्चित हो तो करोड़ों गागरापन ममय का व्यतीत हो जाने पर भी वह कर्म नष्ट नहीं होता। समार की सभी वस्तुएँ तात्कालिक हैं, पर मात्र कर्म की जड़ ही ऐसी है जो कभी सहती गमना नहीं। उद्यत-ममय के बल से ही हम जड़ को उखाड़ा जा सकता है।

हिंसा अगस्त्य, अशोक, अशोक, अशोक आदि प्रत्येक पाप कर्म के विपाक का शास्त्रों में बखान है। पागलपन, काद, अम्पामुष्य आदि हिंसा का भयानक विपाक है। यदि इस विपाक का बखान हो तो बिना प्रयोजन सब भयानक आशंका की हिंसा का बखाना आदिने।

सत्य मुनि के जीव में अपने पूर्व मय में स्थावर जीव की विरागता में इनका रग भिन्न कि नमक मुनि के मय में उनके जीवित शरीर की भग्नी उगरी गई। वे तो आत्मध्यान की उच्छ्रान्त भूमि पर पहुँचे हुए थे, मय उगरीने मन्द में भाग हुए कर्मवचन का ममयय ग भाग निमा और मोरा मय को प्राप्त कर भिन्न। विष्णु उदयकर्म में ममतामय का उभयता आमात्र गरी है। विष्णु की मय उदयकर्म की मयता मय है कि आमात्र मयता मय है, वे ही ऐसे कर्मिण सत्य में मयता की मयता मय मयने है।

पाप कम कितना भी माफूली क्यों न हो पर उसमें रस की तीव्रता से उसका विपाक कितना दारुण होता है, यह खगधक मुनि के उदाहरण से ज्ञात होता है। पाप कम तो करना ही नहीं चाहिये पर यदि प्रमादवश वैसा आचरण हो भी जाय तो उसमें रसासक्ति कतई नहीं होनी चाहिये।

गू गापन, मुखरोग, समझ में न आने वाली भाषा बोलना आदि असत्य भाषण के विपाक हैं। वसुराजा असत्य भाषण के पाप से नरक में गये। बात बात में झूठ बोलने वाले, झूठी गवाही देने वाले, झूठे दस्तावेज बनाने वाले, झूठी बहियें लिखने वाले नरक निगोद के दुःख को प्राप्त करते हैं। असत्य भाषण महान् पाप का कारण है, इससे जीव सुकृत के फल को भी हार जाता है।

दुर्भाग्य, दरिद्रता, गुलामी आदि चौर्य कर्म के फल हैं। चोरी करने वाले इस जन्म में तो लाठी, घूस आदि खाते ही हैं, राज्य दंड स्वरूप जेल भी भुगतते ही हैं, किन्तु परभव में नरक आदि की घोर वेदना को प्राप्त करते हैं। व्यापार में प्रनीति का आचरण, स्मर्गलिंग द्वारा एक देश से दूसरे देश में माल खाना-ले जाना ऐसे माल का क्रय-विक्रय, अच्छी वस्तु में बुरी वस्तु की मिलावट करना, अत्यधिक भाव बताना, माप-तौल में कम देना, ज्यादा लेना आदि सभी प्रकार के काय चोरी हैं। नीति और न्याय द्वारा किया गया विक्रय ही व्यापार है, अन्य सब तो दिन-दहाड़े लूटना है। बहुत से लोग यह दलील करते हैं कि न्याय-नीति से चलेगे तो पेट ही नहीं भरेगा, परन्तु उनकी यह दलील धापी है। नीति से पेट तो अवश्य भर जाता है, हाँ पेटी नहीं भरी जा सकती। पाप का मूल पेट नहीं है लोभ ही पाप का मूल है। पेट को भूख से घन को भूख बहुत भयकर है। लाखों, करोड़ों की सम्पत्ति हो जाने पर भी घन की भूख नहीं मिटती। शास्त्रों में इच्छा को आनाश के समान अनन्त कहा है। इच्छाओं का अन्त हो जाय तो दुःख का भी अन्त हो सकता है। सन्तोष से इच्छाओं का निरोध हो सकता है। लोभ पाप का मूल है तो सन्तोष धर्म का फल है।

नपु सवता, दुर्भाग्य, तिर्यंच गति (पशु-पक्षी योनि) आदि अग्रहक्षय के फल हैं। असतोष, अविश्वास, महारोग आदि मूर्छास्पी परिग्रह के कटु फल हैं। परिग्रह परिमाण से अनेकों पाप रुक जाते हैं और जीवन में अनुपम शांति का अनुभव होता है। स्वपत्नी सन्तोष और परिग्रह-परिमाण ये दोनों नीतियुक्त जीवन की आधारशिला हैं। इनके पालन के बिना जब मनुष्य नैतिक जीवन भी नहीं जो सकता तब धर्म सिद्धि की तो बात करना ही व्यर्थ है। जैसे कुपथ्य का सेवन करने वाले पर औषधि का कोई प्रभाव नहीं होता उसी तरह अधिष

प्राप्त हो सकती है। जो व्यक्ति शुभ कर्म के उदय के समय नम्रता और अशुभ कर्म के उदय के समय समभाव को बनाये रख सके, उसका वेडा पार है।

सम्पूर्ण कर्मग्रन्थ का सार भी यही है कि कैसे भी अशुभ कर्म के उदयकाल में अथ किसी पर दोषारोपण न करते हुए उदय में आये हुए कर्म विपाक को समता भाव से भोग लेना। कर्म सत्ता का 'याय सब के लिए समान है। यदि जीव कर्म बाधने के समय सावधान हो जाय तो कर्मसत्ता का कोई नियम उसको प्रभावित नहीं कर सकता। उदयकाल में हाय-हाय करने से तो दुगुणी सजा भोगनी पड़ती है। क्योंकि उदय में आये हुए कर्म विपाक के साथ आत्तध्यान का सम्मिलन हो जाने से अनेक नये कर्म बंध जाते हैं। अज्ञानी के कर्म क्षय का क्या मूल्य है? वास्तविक निजरा तो ज्ञानी ही कर सकता है। कर्म के विपाक को समभाव पूर्वक भोग लेने से ज्ञानी को सकाम निजरा होती है, जबकि अज्ञानी को अवाम निजरा होती है। अकाम निजरा में बंध अधिक और निजरा कम होती है, जबकि सकाम निजरा में निजरा (कमक्षय) अधिक होती है।

ज्ञानी सम्यक्दृष्टि आत्मा अनेक जन्मों के संचित कर्मों को सम्यक् ज्ञान रूपी अग्नि में जलाकर भस्म कर देता है। इसीलिये ज्ञानी को नये कर्म नहीं बंधते, यदि बंधते हैं तो भी बहुत ही अल्प मात्रा में बंधते हैं। इस प्रकार ज्ञानी अपनी श्रृंखला से धीरे धीरे मुक्त होता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब वह अपने सम्पूर्ण कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध बुद्ध हो जाता है।

जीव जो कर्म विपाक भोगता है, वह उन-उन कर्मों के उदय में आने पर भोगता है। प्रत्येक कर्म अपने-अपने स्वभाव के अनुसार फल-विपाक देते हैं। पानावरणीय कर्म के उदयकाल में जीव का पान गुण घायरित हो जाता है, जिससे वह कुछ भी लिस पढ़ नहीं सकता। इसी प्रकार दशनावरणीय कर्म का उदय जीव के दशन गुण (देखने की शक्ति) को ढँक देता है। वेदनीय कर्म मुख-दुःख का अनुभव करता है। इसके उदय में सुख के साधन विद्यमान होने पर भी जीव सुख का अनुभव नहीं कर सकता। कोई भी कर्म अथ कर्म के स्वभावानुसार विपाक न देकर स्वयं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म फल देता है। सामान्यतः कर्मफल को भोगने में भुग्य हेतु उस कर्म का उदय काल ही होता है, पर इष्ट, क्षेत्र आदि बाह्य सामग्री भी उसके भोग को प्रभावित करती है। जैसे किसी को गाली देने से अशुभ भावा के पुद्गल कषाय के उदय का कारण बनते हैं और अयोग्य आहार शारीरिक अशान्ति के उदय का कारण बनता है।

जीव स्वयं अज्ञान से कर्म बंध करता है, अतः उनके अच्छे या बुरे फल को भी उसे स्वयं ही भागना पड़ता है। बाह्य सामग्री भी उसमें कारणभूत

बनती है। शुभ के उदयकाल में स्वतः ही शुभ संयोग प्राप्त हो जाते हैं और अशुभ के उदयकाल में अशुभ संयोग सहे हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में यदि हम दृष्टि से गहन विचार किया जाय तो हृष और शोक अपने आप सुप्त हो जाते हैं। उदयकाल को समभाव से भोगने में ही जीव का यीरव है। जीवन में बहादुरी दिखाना और भोगने में कमजोरी दिखाना ही जीव की वापसी है। उदयकाल में ही यीरव की आवश्यकता है, वधकाल में तो मात्र रक्षा सावधानी की आवश्यकता है कि नये कर्म न बध जायें।

दु रा प्राप्य न दीन स्यात्, सुखं प्राप्य च विस्मित ।

मुनि कमत्रिपाकस्य, जानन् परवश जगत् ॥

सम्पूर्ण जगत् कर्म विपाक के अधीन है, यह जानकर मुनि दुःख में न दीन बनते हैं और न सुख में विस्मित होते हैं। सुख-दुःख में समभाव पूर्वक रहना ही राज्ञी जीवन साधना है। सुख में उन्मत्त होना और दुःख में निराश होना ही अज्ञान है। स्वयं द्वारा किये गये कर्म के फल की भोगने के समय दीनता क्यों? जानती तो यही सीधता है कि कर्म बाधते समय जब मैंने विचार नहीं किया, तब उससे फल की भोगने के समय दीनता क्यों दिखाऊँ? ऐसे जानी कर्म विपाक के अधीन नहीं रहते, किन्तु ऐसे जानी विरल ही होते हैं, इसीलिये सार जगत् को कर्म विपाक के अधीन कहा गया है।

जानती तो शुभ के उदय में भी विस्मित नहीं होती। यह तो जानता है कि तत्त्व दृष्टि से शुभ और अशुभ दोनों आत्मा का होने का है। नृप काते बादलों में छिपे या सन्नेह बादलों में, उमर प्रकाश की मन्दता के तारतम्य में अलग अलग भाग है पर आकर वह बादलों के पीछे छिपता तो है ही। इसी प्रकार शुभ और अशुभ दोनों आत्मा के गुणों को होने का है अन्ततः राज्ञी ही है। गामक दत्ता में मन ही शुभ आदर्शनीय रहे, पर मोक्ष तो दोनों के साथ ही होता है। इसीलिये जानती शुभ या अशुभ किसी भी कर्म विपाक के अधीन नहीं रहते। ये तो मात्र तत्त्वज्ञान का पुरस्कार करते हैं और ऐसे जानी विरल ही परमात्मा का सिद्ध करते हैं।

कर्म विपाक विद्या भी शक्ति सम्पन्न नहीं है, यदि जीवन अपने पुरस्कारों को आश्रय कर लेता तब अशुभ कर्म होना ही है। कर्म सन्तान है तो क्या दत्ता? आकर तो वह अशुभ पुरस्कार होना ही है, जबकि जीवन विद्या दत्ता ही है। दत्ता के दुर्गन्धालों के ही तार गन्ता है। यदि केवल अपने भाग में पुरस्कार करने लगे तब अशुभ कर्म सन्तान पर विरल प्राण का दत्ता है। जीवन विद्या में अशुभ कर्म को नहीं जानता इसीलिये कर्म

सत्ता उस पर अपना वचस्व जमा लेती है और जीव ऐसा समझने लगता है मानो उसने अपना वचस्व खो दिया हो ।

उपशम और क्षपक श्रेणी

आरुढा प्रथमश्रेणि, श्रुतकेवलीनोऽपि च ।

भ्राम्यन्तेऽग्नन्तससारमहो । दुष्टेन कमणा ॥

ग्यारहवें गुणस्थान उपशम श्रेणी पर चढ़े हुए श्रुतकेवली जैसे महापुरुष को भी यह दुष्ट कमसत्ता अनन्तकाल तक ससार में परिभ्रमण करवाती है । प्रमादवश चौदह पूर्वधारी महापुरुष भी अनन्तकाल तक भव भ्रमण करते हैं । इससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि कर्म का विपाक बड़े से बड़े व्यक्ति को भी भोगना पड़ता है । 'कर्म को शर्म नहीं' यह कहावत यहा चरिताय होती है ।

श्रेणी दो प्रकार की है, क्षपक श्रेणी और उपशम श्रेणी । आत्मा की उन्नति के क्रमशः चढ़ते हुए सोपानों को दशन की भाषा में चौदह गुणस्थान कहा गया है । आत्मा के अध्यवसायो की उत्तरीत्तर होने वाली विशुद्धि को श्रेणी कहा जाता है । आठवें गुणस्थान से जीव श्रेणी पर चढ़ना प्रारम्भ करता है । उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाली आत्मा मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को उपशान्त करती जाती है, जबकि क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाली आत्मा उनका क्षय करती जाती है । आत्मा के विशुद्ध अध्यवसाय ही उसे श्रेणी पर चढ़ाते हैं । ज्ञान, दशन और चारित्र्य की धाराधना से आत्मा में ऐसे शुभ अध्यवसाय उत्पन्न होते हैं । उपशम श्रेणी की अपेक्षा क्षपक श्रेणी अधिक विशुद्ध होती है ।

क्षपक श्रेणी पर चढ़ी हुई आत्मा आठवें गुणस्थान से नौवें और दसवें से दशवें सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान पर आती है । दसवें से वह सोम के प्रशो को क्षय पर सीधे बारहवें गुणस्थान पर चली जाती है । क्षपक श्रेणी वाला ग्यारहवें गुणस्थान पर नहीं जाता । उपशम श्रेणी वाला ही ग्यारहवें गुणस्थान पर जाता है । बारहवें गुणस्थान को क्षीणमोह गुणस्थान कहते हैं । यहां पहुँचकर आत्मा इतनी विवक्षित हो जाती है कि यह मोहनीय कर्म को सदा के लिए समूल नष्ट कर देती है । मोहनीय कर्म का क्षय होते ही ज्ञानावरणीय आदि अय घाती कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और तेरहवें गुणस्थान पर पहुँचकर केवलज्ञान प्रकट हो जाता है ।

उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाली आत्मा बारहवें गुणस्थान पर नहीं जाती, वह ११वें उपशान्तमोह गुणस्थान पर ही जाती है । इस गुणस्थान पर मोहनीय कर्म का उदय तो घोटा भी नहीं रहता, पर वह मत्ता में अवश्य रहता है । इस गुणस्थान पर चढ़ने वाले निश्चय ही एक बार फिर नीचे गिरते हैं । इस गुणस्थान का प्राप्त मुनि की यदि दायुष्य पूरा होने से मृत्यु हो जाय तो वह सर्वथा सिद्ध

चनती है। शुभ के उदयकाल में स्वतः ही शुभ संयोग प्राप्त हो जाते हैं और अशुभ के उदयकाल में अशुभ संयोग सहे हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में यदि हम दृष्टि से गहन विचार किया जाय तो हर्ष और शोक अपने आप सुप्त हो जाते हैं। उदयकाल को समभाव से भोगने में ही जीवन का चौरस है। बाँधने के बहादुरी दिखाता और भोगने में कमजोरी दिखाना ही जीवन की कायरता है। उदयकाल में ही चौरस की आवश्यकता है, यथकाल में तो मात्र इन्हीं सावधानी की आवश्यकता है कि नये कर्म न बंध जायें।

दुःख प्राप्य न दीन स्यात् सुखं प्राप्य च विस्मितः ।
मुनिः कर्मविपाकस्य, जानन् परवशं जगत् ॥

सम्पूर्ण जगत् कर्म विपाक के अधीन है, यह जानकर मुनि दुःख में न दीन पाते हैं और न सुख में विस्मित होते हैं। सुख-दुःख में समभाव पूर्वक रहना ही सच्ची जीवन साधना है। सुख में उमंगत होता और दुःख में निराश होना ही अज्ञान है। स्वयं द्वारा किये गये कर्म के फल को भोगने के समय दीनता क्यों? जानती तो यही गोपता है कि कर्म बाँधते समय जब भी विचार नहीं किया, तब उसके फल को भोगने के समय दीनता क्या दिखाऊँ? ऐसा जानी कर्म विपाक के अधीन नहीं रहते, किन्तु ऐसे जानी बिरले ही होते हैं, इसीलिए सार जगत् की कर्म विपाक के अधीन कहा गया है।

जानी तो शुभ के उदय में भी विस्मित नहीं होता। यह तो जानना है कि तब दृष्टि से शुभ और अशुभ दोनों आत्मा को बँधने वाले हैं। सुख वाले बादलों में ऐसे या सफेद बादलों में उमंगे प्रकाश की मदद के तारतम्य में अपना धारण करता है, पर धारण वह बादलों के पीछे छिपता तो है ही। इसी प्रकार शुभ और अशुभ दोनों आत्मा के गुणों का बँधने वाला होने में अन्ततः समान ही है। साधक दशा में भवेत् शुभ आदरणीय रहे, पर मोक्ष तो दोनों के साथ ही होता है। इसीलिए जानी शुभ या अशुभ किन्ना भी कर्म विपाक के अधीन नहीं रहने। ये तो मात्र तत्त्वार्थ का पुनरावृत्ति करते हैं और ऐसे जानी निश्चय ही दुःखार्थ का सिद्ध करण है।

कर्म विचार किन्ना भी जति सम्भव क्या न हो। यदि जीवन धारण पुनरावृत्ति का आदर कर तो वह सम्भव कर्म साथ कर सकता है। कर्म धारण है तो क्या होगा? आचार्य तो यह जगत् पुनरावृत्ति का ही है, जबकि आचार्य केवल दुःख होने का दुःख साधना है। धर्म में दुःखसाधना ही ही कर सकता है। यदि जीवन साधन में दुःखार्थ का तो वह सम्भव कर्म साथ कर विचार आचार्य कर सकता है। यदि सम्भव कर्म धारण कर तो वह सम्भव कर्म साथ कर विचार आचार्य कर सकता है। यदि सम्भव कर्म धारण कर तो वह सम्भव कर्म साथ कर विचार आचार्य कर सकता है।

जन्मात्तरों को त्रिगाह देते हैं। उपशम श्रेणी पर आरुह जीव का भी ये दुष्ट कम अनन्त काल तक ससार में भटकाते हैं।

कम विपाक का सीधा साधा अर्थ यह है कि ससार में जो पग पग पर विपमता दिखाई देती है, वह सब कम द्वारा ही उत्पन्न की गई है। एक उत्तम कुल में तो दूसरा अधम कुल में उत्पन्न होता है, एक ज्ञानी, दूसरा अज्ञानी, एक दीर्घ आयुष्य वाला, दूसरा अल्प आयुवाला, एक बलवान, दूसरा निर्बल, एक ऐश्वर्यवान, दूसरा निधन, एक रोगी, दूसरा निरोगी, इन सभी कमजन्य विपमताओं पर विचार करने पर ज्ञानी व्यक्ति को ससार से वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता।

कम विपाक के फलस्वरूप दंड प्राप्त करने पर ऐसा सोचना कि हम से कम हमारे पाप का बदला ले रहा है, गलत धारणा है। हम अपने पाप कर्म द्वारा ही दंड प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार पुण्य कर्म का उपभोग करते समय ऐसी साचना कि हमारे अच्छे कार्यों के बदले में कमसत्ता हमें सुख दे रही है, भी गलत है। अच्छे कर्म स्वयं ही हमें सुमानुभाव कराते हैं। दंड या पुण्यस्कार अथवा सुख या दुःख हमारी वृत्ति के ही परिणाम हैं। हमारी वृत्ति या चारित्र्य हमारी इच्छाओं का ही एकत्रित स्वरूप है। इच्छा ही कर्म को प्रेरक सत्ता है और इच्छा या वासना द्वारा ही हम अपने भावी जीवन को निश्चित करते हैं। अतः हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारा भविष्य निर्मित नहीं हो सकता।

अनेक मुग्ध-दुःखों का भागने के बाद ही आत्मा में वासना के दुःखद परिणाम का समझने की निमल विवेक दृष्टि जागृत होती है। फिर वह उच्च जीवन की ओर आकर्षित होती है। अपने हृदय के ऊर्ध्वगामी वेग में वह अपनी गति मिला देती है। आत्मा की स्वाभाविक गति अग्निशिखा की भांति ऊर्ध्व-गामिनी है, अतः यह सब समझने के बाद वह अपनी स्वाभाविक गति की उचित दिशा में मुक्त हो जाती है।

आत्मा की इच्छा के बिना कोई भी सत्ता उसे तिलमात्र भी इधर-उधर नहीं कर सकती। जीव अपनी इच्छा से ही नया जन्म पाता है। इस नये जन्म के संयोग, परिवार, सगे-सम्बन्धी भी उसकी इच्छानुसार ही मिलते हैं। उसकी प्रसूत वासना जहाँ जैसे संयोग जुटा सके, वैसे स्थान में ही वह जन्म लेती है। यह सत्य है कि इन इच्छाओं या वासनाओं को आत्मा समन्वय नहीं बनाती, ये सब उगम अन्तःकरण में अभ्यक्त रूप से होते हैं।

जिनमें बहुत उत्कृष्ट ब्रह्मा में विनसित आत्ममान होना है, वैसे आत्माओं अपना पुनर्जन्म दृढ़मनस्य में निश्चय करती हैं, क्योंकि उन्हें यह मान होता है कि

जन्मातरो को विगाह देते हैं। उपशम श्रेणी पर आरुद्ध जीव को भी ये दुष्ट कम अनन्त काल तक ससार में भटकाते हैं।

कम विपाक का सीधा सादा अर्थ यह है कि ससार में जो पग पग पर विषमता दिखाई देती है, वह सब कम द्वारा ही उत्पन्न की गई है। एक उत्तम कुल में तो दूसरा अधम कुल में उत्पन्न होता है, एक ज्ञानी, दूसरा अज्ञानी, एक दीर्घ आयुष्य वाला, दूसरा अल्प आयुवाला, एक बलवान, दूसरा निर्बल, एक ऐश्वर्यवान, दूसरा निधन, एक रोगी, दूसरा निरोगी, इन सभी कर्मजय विषमताओं पर विचार करने पर ज्ञानी व्यक्ति को ससार से वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता।

कम विपाक के फलस्वरूप दह प्राप्त करने पर ऐसा सोचना कि हम से कम हमारे पाप का बदला ले रहा है, गलत धारणा है। हम अपने पाप कम द्वारा ही दह प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार पुण्य कम का उपभोग करते समय ऐसी सोचना कि हमारे अच्छे कार्यों के बदले में कममत्ता हमें सुख दे रही है, भी गलत है। अच्छे काय स्वयं ही हमें सुखानुभाव कराते हैं। दह या पुरस्कार अथवा सुख या दुःख हमारी वृत्ति के ही परिणाम हैं। हमारी वृत्ति या चारित्र्य हमारी इच्छाओं का ही एकत्रित स्वरूप है। इच्छा ही कर्म की प्रेरक शक्ति है और इच्छा या वामना द्वारा ही हम अपने भावी जीवन को निश्चित करते हैं। अतः हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारा भविष्य निर्मित नहीं हो सकता।

अनेक मुख-दुःखों का भोगने के बाद ही आत्मा में वासना के दुःखद परिणाम को समझने की निमल विवेक दृष्टि जागृत होती है। फिर वह उच्च जीवन की ओर आकर्षित होती है। अपने हृदय के ऊर्ध्वगामी वेग में वह अपनी गति मिला देती है। आत्मा की स्वाभाविक गति अग्निशिखा की भांति ऊर्ध्वगामिनी है, अतः यह सब समझने के बाद वह अपनी स्वाभाविक गति को उचित दिशा में मुक्त कर देती है।

आत्मा की इच्छा के बिना कोई भी शक्ति उसे तिलमात्र भी इधर-उधर नहीं भर सकती। जीव अपनी इच्छा से ही नया जन्म पाता है। इस नये जन्म के सयोग, परिवार, सगे-सम्बन्धी भी उसकी इच्छानुसार ही मिलते हैं। उसकी प्रवृत्त वासना जहाँ वैसे सयोग जुटा मके, वैसे स्थान में ही वह जन्म लेती है। यह मरत्य है कि इन इच्छाओं या वासनाओं को आत्मा समझपूर्वक नहीं बनाती, ये सब उससे अन्तःकरण में अव्यक्त रूप से होते हैं।

जिनमें बहुत उत्कृष्ट कला में विषमिन्त आत्मनान होना है, वैसे आत्माएं अपना पुनर्जन्म दुःखमय से निश्चय करती हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान होता है कि

उनकी इच्छाएँ किस दिशा में गति कर रही हैं। जिन-जिन इच्छाओं के कारण हमें संसार में आना पड़ता है, वे सभी अशुभ नहीं होतीं। किन्तु जो इच्छाएँ ऐसी उत्तम और भव्य होती हैं कि उनका विषय प्राप्त हो जाने के बाद वे स्वयं अपना स्वरूप ईश्वरत्व में परिणित करने में समर्थ बन जाते हैं।

यह सब कमराज द्वारा रचित नाटक है, जिसमें चौरागी प्रसार करने में मदद हो और यह जीवार्त्ता विविध प्रकार के पात्रों के रूप धारण कर अपने कर्मों में लगे रहता है। कमराज के इस नाटक का सम्पूर्ण वर्णन करने में हम प्रत्यक्ष सद्गुरु के समागम से कम के स्वरूप और कर्म विषय की समझ का जीवार्त्ता कम निर्जरा के लिये प्रचल पुष्पाय करता है, यह अन्त में इस सत् सागर की पार कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है।

करम की श्रृंग

करम की बेसी बनी, सबही जग में मांग ।
 रामदास काही सजड़, भाह कि भाट लगाय ॥१॥

गमा राम न जानियो, रह्या करम में पँस ।
 करम कूटी में जग जल्मा, बास गया गव डंस ॥२॥

करम रूप में जग बह्या, दूया सब संसार ।
 रामदास से भोगिया, सुतगुह सबद विचार ॥३॥

गमा काया सेत में, करमा लखो मत्त ।
 दाप पुन में यथ रक्षा, भरमा करम गु तत्त ॥४॥

करम जाम में रामदास, बध्या सब हों जीव ।
 भागदास में पथ मुखा, दिगार गया निज पीव ॥५॥

करम लोदया जीव नू माथ जगू गमभाय ।
 रामदास ओकर दिग, काही मर्म न काय ॥६॥

सूय स्वयं प्रकाशमान होता है, उसे अपने प्रकाश के लिये किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। फिर जिस आत्म तत्त्व को सूय से भी अधिक तेजस्वी माना गया है, आविर उसी की चेतना इतनी चञ्चल और अस्थिर क्यों बन जाती है ?

निज स्वरूप को विस्मृत कर देने के कारण ही चेतना शक्ति संज्ञाहीनता से दुबल हो जाती है। उसका कितना अमित सामर्थ्य है—उस को भी वह भूल जाती है। वह क्या भूल जाती है ? कारण, वह अपने मूल से उखड़ कर अपनी सीमाभा और मर्यादाभा से बाहर भटक जाती है और उन तत्त्वों के वशीभूत हो जाती है, जिन तत्त्वों पर उसे शासन करना चाहिये। यह परतन्त्रता आत्म-विस्मृति से अधिकाधिक जटिल होती चली जाती है। जितनी अधिक परतन्त्रता, उतनी ही अधिक ग्रथियाँ मन को जकड़ती रहती हैं। जितनी अधिक ग्रथियाँ, उतना ही मन बधनग्रस्त होता चला जाता है। इसलिए दृष्टि का विकास करना है और चेतना को सुलभाना है तो अन्तर्मन की सारी ग्रथियाँ खोल लीजिये।

विषमता की प्रतीक स्वरूप विभिन्न ग्रथियाँ मानव-मन में मजबूती से बंध जाती हैं और विचारों के सहज प्रवाह को जकड़ लेती हैं। जब तक इन ग्रथियाँ नहीं खाल न सकें, तब तक आन्तरिक विषमता समाप्त नहीं होती और आन्तरिक विषमता रहेगी तो बाह्य विषमता के नानाविध रूप फूलते-फूलते रहेंगे एव दुःख-दुःखों की ज्वाला जलती रहेगी। व्यक्ति-व्यक्ति की इन आन्तरिक ग्रथियाँ का खाल बिना चाहे हजार-हजार प्रयत्न किये जाय या आन्दोलन चलाए जाय बाहर की राजनितिक, आर्थिक अथवा अन्य समस्याएँ मत्तोपजनक रीति से सुलझाई नहीं जा सकेंगी। मन सुलभ जाय तो फिर याणी और यम व सुलभ ज्ञान में अधिक विश्रम्भ नहीं सहेगा।

उनकी इच्छाएँ विम दिशा में गति कर रही हैं। जिन-जिन इच्छाओं के लिये हम ससार में आना पड़ता है, वे सभी अशुभ नहीं होतीं। किन्तु ही इच्छाएँ ऐसी उत्तम और नश्य होनी हैं कि उनका विषय प्राप्त हो जाने के बाद तब अपना स्वरूप ईश्वरत्व में परिणित करने में समर्थ बन जाती है।

यह सब कर्मराज द्वारा रचित नाटक है, जिसमें घोरान्ध्र प्रसार करने मध्य हैं और यह जीवार्त्ता विविध प्रकार के पात्रों के रूप धारण कर अपने को खेल रहा है। कर्मराज के इस नाटक का सम्पूर्ण वर्णन करने में हम समर्थ नहीं। सद्गुरु के समागम से हम के स्वरूप और हम विषय की समझ का जीवार्त्ता कर्म निर्जरा के लिये प्रबल पुण्याय करता है, वह जन्म में इन पात्रों सागर की पार कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है।

कर्म की भ्रम

कर्मों की देखी बनी, सबही जग के भाग्य ।
रामदास भाटी सजड, माहू नि भाट लगाय ॥१॥

रामा राम न जानियो, रहस्य कर्म में कँस ।
कर्म कुटी में जग जल्पा, काम गया सब डंस ॥२॥

कर्म रूप में जग गहवा, दूखा मय सतार ।
रामदास ने मोहरदा गतागुन मय विचार ॥३॥

कामा जादा भोग में, करमा छोरो मर ।
पाप पुन म मय रह्या, भरमा कर्म स्रु मर ॥४॥

कर्म जग में रामदास, बध्या सब ही जीव ।
भागदास में मय मुखा, दिगार मया त्रिषोम ॥५॥

कर्म लगेदा जीव नू भावे जग मयभाय ।
रामदास भाटी दिव कामी मय न कर्म ॥६॥

—श्यामी रामदास

मूल समस्या है दृष्टि विकास की। यह विकास समता दशन की गूढ़ता में रग कर ही साधा जा सकेगा। दृष्टि इस रूप में विवक्षित होगी तभी सामर्थ्य ग्रहण करेगी और अपने दुष्टा को स्वरूप-दशन की योग्यता प्रदान करेगी। मूल रूप में ममता से हटने पर ही दृष्टि विकास का कार्यारम्भ हो सकेगा। स्वरूप दशन से परिवर्तन की प्रेरणा मिलती है। एक दपण को इतना स्वच्छ होना चाहिये कि उसमें कोई भी आकृति स्पष्टता से प्रतिबिम्बित हो सके। किन्तु कोई दर्पण ऐसा है या नहीं—उसे देखने से ही ज्ञात होगा। यथावत देखने से जब मैला रूप दिखाई देगा तो उसे धो-मोछ कर साफ बना लेने की प्रेरणा भी फूटेगी। विकासोन्मुख होने की पहली सीढ़ी स्वरूप-दशन है—चाहे वह निजात्मा का हो या विश्व का। स्वरूप दशन से स्वरूप-संशोधन की और चरण अवश्य बढ़ते हैं और समुच्चय में समता दशन का यही सुफल है।

. . .

कर्मन की रेखा न्यारी रे

[राग मांड]

वमन की रेखा न्यारी रे, विधि ना टारी नाहि टर।
 रावण तीन खण्ड को राजा, छिन में नरक पड़े।
 छप्पन बाट परिवार कृष्ण के, वन में जाय मरे ॥१॥
 हनुमान की मात अत्जना, वन-वन रुदन कर।
 भरत बाहुबलि दोऊ भाई, कसा युद्ध पर ॥२॥
 राम अरु लक्ष्मण दोनो भाई, सिय के संग वन में फिरे।
 सीता महासती पतिप्रता, जलती अग्नि परे ॥३॥
 पांडव महावसी से योद्धा, तिनकी त्रिया को हरे।
 कृष्ण रक्मणी के गुन प्रशुम्न, जनमत देव हर ॥४॥
 श्री सग पथनी कीजें इनकी, लिसतां ग्रय नरे।
 धर्म सहित ये करम कौनमा, 'वृषजन' यो उचरे ॥५॥

—वृषजन

सच्चे अर्थ में योग्य द्रष्टा बन जाय तो उसकी शक्ति नियंत्रित भी हो जाएगी और एकरूप भी बन जायेगी । तब उसकी प्रभावशक्ति एवं उपशान्ति शक्ति मित हो जायगी । अनियंत्रित मन मटकाने में हजार जगहों पर उलझने पर हजार तरह का बाँध पड़ता है । यदि दृष्टि समय का जायगी तो नियंत्रण भी सहज हो जायगा क्योंकि समस्त के समागम से मन ही नियंत्रित हो भी योग्य बना देगी । यह द्रष्टा तब जहाँ सत्त्वा की अधोनाश हो जाएगी और स्थय्य उनका भी और निजता भी कुशल नियंत्रण बन जायगा । इसी से सदाता तो समन्वित व्यक्ति-व्यक्ति में यह शुभ परिवर्तन घटित हो जायगा, राष्ट्र एवं विश्व तब की परिस्थितियों को समता के अन्तिम में ही मानवों के निम्न उद्देश्य एवं हितकर बना देगा ।

देवस एवमुद्रो कायंम-समता यशान

इस प्रकार ने मुगद परियोजना की दशा में जो बाह्य समस्तार्थ दण्ड अटिम दिसाई दे रही हो, व भागात हा जायेंगी । जो विवृत दृष्टि करने को स्थाप ही दगती था यह गम या वर अपने आरम्भ स्वरूप का देखेगी तो वर परस्ति का ही प्रमुगता दगो । ज्यों-ज्यों हृदय की गहराइयों में सनना उज्ज्वल होती जायगा तो तोपकार व लिये अपने सुखस्थ तन की शक्ति का ही में भी कोई दिग्गम नहीं हागी ।

ममता—दमन व बेचम एक-भूषी पावनम के साधार वर त निद्रास्थ
 क छात्रमा और प्रोचन म जादूति की उपाति देवेगी नहिं पागात्रिक, मनी
 तद दिव्यनमी जीवन ५ मी पानिवासी गुणद परिवर्तन माये जाइये।
 भगवत मर को हारी १ हान दे—मर मूम मंत्र है, मिर मरु का
 इवमम मनी रहेगा। ममता दमन का प्रकाश ममी प्रसार के संघार को
 कर देगा।

अथन च समता च विनाश का भावधारिताया यादये । येन कदाचि
का-यो इति ज्ञायते । किं एक पीडा मे दुसरो पादी मे सम्पत्तिवृत्तिवृत्ति
हृदय मरुत यो वदति करमे प्राय किं साक्षात्किं अथन का नम हो सदाय
म समताय च नम । तेन समता यो न मरुति का साक्षात्किं अथन च
साक्षात्किं नम । नही समता यो न मरुति का साक्षात्किं अथन च
नम । नही समता यो न मरुति का साक्षात्किं अथन च

[illegible]

मूल समस्या है दृष्टि विकास की। यह विकास समता दर्शन की गूढ़ता में रग कर ही साधा जा सकेगा। दृष्टि इस रूप में विवसित होगी तभी सामर्थ्य ग्रहण करेगी और अपने दृष्टा को स्वरूप-दर्शन की योग्यता प्रदान करेगी। मूल रूप में समता से हटने पर ही दृष्टि विकास का कार्यरिभ हो सकेगा। स्वरूप दर्शन से परिवर्तन की प्रेरणा मिलती है। एक दर्पण को इतना स्वच्छ होना चाहिये कि उसमें कोई भी आकृति स्पष्टता से प्रतिबिम्बित हो सके। किन्तु कोई दर्पण ऐसा है या नहीं—उसे देखने से ही ज्ञात होगा। यथावत देखने से जब मला रूप दिखाई देगा तो उसे धो-धोकर साफ बना लेने की प्रेरणा भी फूटेगी। विकासो-मुख होने की पहली सीढ़ी स्वरूप-दर्शन है—चाहे वह निजात्मा का हो या विश्व का। स्वरूप दर्शन में स्वरूप-संशोधन की ओर चरण अवश्य बढ़ते हैं और समुच्चय में समता दर्शन का यही सुफल है।

• •

कर्मन की रेखा न्यारी रे

[राग भाङ्ग]

कर्मन की रेखा न्यारी रे, विधि ना टारी नाहि टरै ।
 रावण तीन क्षण्ड को राजा, छिन में नरक पडै ।
 छप्पन बोट परिवार कृष्ण के, वन में जाय मरे ॥१॥
 हनुमान की मात भत्तना, वन-वन रुदन करै ।
 भरत बाहुबलि दोऊ भाई, कैसा युद्ध करै ॥२॥
 राम अरु लक्ष्मण दोना भाई, सिय के संग वन में फिरै ।
 सीता महासती पतिप्रता, जननी अग्नि परे ॥३॥
 पांडव महावली से बंधा, निनकी प्रिया को हरे ।
 कृष्ण रथमणी के मुक्त प्रद्युम्न, जनमत देव हरै ॥४॥
 कौ संग कथनी कीजै इनकी, निश्चितां प्रप्य मरै ।
 धर्म सहित ये करम कौनसा, 'बुधजन' या उचरे ॥५॥

—सुपजन

मूल समस्या है दृष्टि विकास की। यह विकास समता दशन की गूढ़ता में रग कर ही साधा जा सकेगा। दृष्टि इस रूप में विकसित होगी तभी सामर्थ्य ग्रहण करेगी और अपने दृष्टा को स्वरूप-दशन की योग्यता प्रदान करेगी। मूल रूप में ममता से हटने पर ही दृष्टि विकास का कार्यारम्भ हो सकेगा। स्वरूप दशन से परिवर्तन की प्रेरणा मिलती है। एक दपण को इतना स्वच्छ होना चाहिये कि उसमें कोई भी आकृति स्पष्टता से प्रतिबिम्बित हो सके। किन्तु कोई दपण ऐसा है या नहीं—उसे देखने से ही ज्ञात होगा। यथावत देखने से जब मैला रूप दिखाई देगा तो उसे धो-पोछ कर साफ बना लेने की प्रेरणा भी फूटेगी। विवासो-मुख होने की पहली सीढ़ी स्वरूप-दशन है—चाहे वह निजात्मा का हो या विश्व का। स्वरूप दशन से स्वरूप-संशोधन की और चरण अवश्य बढ़ते हैं और समुच्चय में ममता दशन का यही सुफल है।

• • •

कर्मन की रेखा न्यारी रे

[राग माह]

कर्मन की रेखा न्यारी रे, विधि ना टारी नाहि टरे।

रावण तीन सण्ड को राजा, छिन में नरक पड़े।

छप्पन कोट परिवार वृष्ण के, वन में जाय मरे ॥१॥

हनुमान की मात भत्जना, वन-वन रुदन करे।

भरत बाहुबलि दोऊ भाई, पैसा युद्ध करे ॥२॥

राम अरु लक्ष्मण दोनों भाई, सिय के सग वन में फिर।

सोता महामती पनियता, जलती अग्नि परे ॥३॥

पांडव महाबली से योद्धा, तिनकी प्रिया को हरे।

वृष्ण दशमणी के सुत प्रद्युम्न, जनमत देव हरें ॥४॥

को सग वचनी कीज इनकी, सिगतां ग्रय भर।

गम सहित ये करम कीनमा, 'वृषजन' यो उपरे ॥५॥

अप्रत्याख्यान—त्यागवृत्ति का न होना अप्रत्याख्यान है ।

प्रत्याख्यानावरण—अपाय मे नष्ट न होने तक त्यागवृत्ति को जिस दशाधीन की प्रत्याख्यानावरण कहते हैं ।

१ सज्जन—अर्थात् सामान्य गणाय द्युत भोग प्रवृत्ति, आहार, भस्त्र, २५१
परिग्रह इन चार मूल गणार्था मे विस्त नही होता ।

क्रोध—यामाता उत्पन्न होने पर क्षुब्ध होना अर्थात् क्रोध होना क्रोध है।

मान—भोग भोगने की अभिलाषा का पित्त में बत जाता है।
इसकी प्रतिक्रिया अहंकार रूप में प्रकट होती है।

भाषा—भोग भोगने में लगे जाता भाषा है ।

लोम—मोग की सासना का बना रहना लोम है ।

पारिवर्तन मोहनीय के मननानुमयी आदि प्रत्येक भेद के साम प्रो, ५५
माया, मोम हावा संबंध रहता है ।

मोक्षपात्र—नपात्र के साधक नारणा को मोक्षपात्र कहते हैं। मरणा
नारणा के रहते नपात्र का प्रभाव प्राप्त नष्ट नहीं होता है। यह प्रमा
की है क्या—

१. रति—भाग बात में जो सुनापुर्ण होनी है उसे रति कहते हैं।

२ हाग—इस मुण्डानुमृति में जो उम्मास होता है उसे हाग कहते हैं।

१. सरनि—इसका नाममा के बनी गये के कारण भित्त का शिखर है।
सरनि है।

४ गीत—सिद्धता व गाय करीत गुलाब होणा हे, जसे शीत वहा हे।

१. मरु—मरुत व मायकों से मरुत की धारणा भय है।

१ बुद्धिमान—मान्य मान्यता के गणन का भावना अथवा भाग के मान्यता के मान होने के कारणों के बुद्धिमान बुद्धिमान है।

७. सुदय बेद-मीमांसा की मान्यता प्रसार में संज्ञा (म.क.स.) पुस्तकें

८ अथोक्तं—एतन्महत्वात् तस्मात् प्रवृत्तिरिति चेन्न न। एतन्महत्वात्

[illegible]

५ आयु—समग्र कर्म प्रकृतियों से प्रभावित जीवन की अवस्था आयु है। उसका वर्णन ४ प्रकार से किया गया है—

१ नरकायु—जिस जीवन में विषय भोगों की अत्यन्त चाह है, भोग इच्छा सदा बनी रहती है, अरति और शोक में निमग्न चित्त सदा अशान्त रहता है यह नरकायु का लक्षण है।

२ तिर्यंच आयु—भोग से प्रवृत्त जीवन को तिर्यंच आयु कहते हैं जो विषय जाग्रत होने पर कभी त्याग की ओर भी अग्रसर हो सकता है।

३ मनुष्य आयु—जिस जीवन में सकल्प की दृढता होती है वह मनुष्य जीवन है। सत्सङ्ग की दृढता के कारण भोग या त्याग में से किसी में लग जाने में पूर्ण समर्थ होना इसका लक्षण है।

४ देव आयु—त्याग की प्रवृत्ति होते हुए भी इच्छाओं से छुटकारा न पा सकना देव आयु का लक्षण है।

६ नाम कर्म—जाति कर्मों का प्रभाव मन, इन्द्रियों और देह पर प्रकट होकर जिस प्रकार की क्रिया, क्रियाशक्ति का प्रमाण जिस क्रम से प्रकट होकर भागों की ओर प्ररित करता, वह नाम कर्म है। नाम कर्म में आगत कर्म प्रकृतियों का आधार इस प्रकार प्रतीत होता है —

गतिनाम कर्म के परिणामों की जातियाँ इन्द्रियों की क्रियाओं की और शरीर, मन व इन्द्रियों के द्वारा होने वाली क्रियाओं के प्रकारों के द्योतक हैं। मन और इन्द्रिय की विभिन्न अवस्थाएँ सत्कारों के रूप में, इनकी निमित्त शक्तियाँ सहननों के रूप में इनके विषय वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श के रूप में, विषयों में मन और इन्द्रिया की क्रियाएँ अगोपागो के रूप में, अगोपागो का शुभाशुभ प्रवृत्ति या विहायोगति के रूप में वर्णन की गई हैं। आगे की प्रकृतियाँ चेतन के अगुह-संघट्य गुण के कारण क्रमशः प्रकट होने वाली अवस्थाओं की सूचक हैं। नाम कर्म की प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—

गति नाम कर्म—चित्त की सक्रियता का होना गति नाम कर्म है।

जाति नाम कर्म—इन्द्रियों की सक्रियता का होना जाति नाम कर्म है। यह एकेंद्रिय, द्वेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रियों की अपेक्षा पाँच प्रकार का है।

शरीर नाम कर्म—शरीर के अवयवों (क्रिया के साधन) का कार्यरत होना शरीर नाम कर्म है। यह पाँच प्रकार का है—

औदारिक—देह का सामान्य रूप से कार्यरत होना औदारिक शरीर है।

धर्मिक—इन्द्रिया का सामान्य से अधिक विवृत होकर कार्यरत होना धर्मिक शरीर है।

अप्रत्याख्यान—त्यागवृत्ति का न होना अप्रत्याख्यान है ।

प्रत्याख्यानावरण—कषायों के नष्ट न होने तक त्यागवृत्ति का सिद्धि दशाओं को प्रत्याख्यानावरण कहते हैं ।

सज्जतन—अर्थात् सामान्य कषाय धृत भोग प्रवृत्ति, आहार, भय, मत्सर परिग्रह इन चार मूल सज्ञाओं से विरत नहीं होना ।

क्रोध—कामना उत्पन्न होने पर क्षुभित होना अर्थात् चित्त का क्रुद्ध होना क्रोध है ।

मान—भोग भोगने की अभिलाषा का चित्त में बस जाना मान है । इसकी प्रतिक्रिया ग्रहवार रूप में प्रकट होती है ।

माया—भोग भोगने में लग जाना माया है ।

लोभ—भोग की लासला का बना रहना लोभ है ।

चारित्र मोहनीय के अनन्तानुबन्धी आदि प्रत्येक भेद के साथ क्रोध, मान, माया, लोभ इनका संबंध रहता है ।

नोकषाय—कषाय के सहायक कारणों को नोकषाय कहते हैं । सहायक कारणों के रहते कषायों का प्रभाव पूर्णतः नष्ट नहीं होता है । यह ६ प्रकार की है यथा—

१ रति—भोग बाल म जा मुहानुमृति होनी है उसे रति कहते हैं ।

२ हास—उस मुहानुमृति से जो उत्साह होता है उसे हास कहते हैं ।

३ धरति—द्रव्य वासना के बनी रहने के कारण चित्त का क्षिप्त होना धरति है ।

४ शोक—क्षिप्तता के साथ क्रोध उत्पन्न होता है, उसे शोक कहते हैं ।

५ मय—भोग के साधनों के नाश की घासका भय है ।

६ जुगुप्सा—भाग साधनों के रक्षण की भावना अथवा लोभ के साधनों के नष्ट होने के कारणों में घृणा करना जुगुप्सा है ।

७ पुरय वेद—भोगों की सामान्य प्रकार के वेदना (भोगना) पुरय वेद है ।

८ स्त्री वेद—रसावृत्ति मूर्ति भोग प्रवृत्ति स्त्री वेद का लक्षण है ।

९ मनुष्य वेद—निध्याय व लक्षणों सहित भोग में लगे रहना मनुष्य वेद का लक्षण है ।

५ आयु—समग्र कम प्रकृतियों से प्रभावित जीवन की अवस्था आयु है। उसका वर्णन ४ प्रकार से किया गया है—

१ नरकायु—जिस जीवन में विषय भोगों की अत्यन्त चाह है, भोग इच्छा सदा बनी रहती है, अरति और शोक में निमग्न चित्त सदा अशान्त रहता है यह नरकायु का लक्षण है।

२ तिर्यंच आयु—भोग से प्रवृत्त जीवन को तिर्यंच आयु कहते हैं जो विवेक जागृत होने पर कभी त्याग की ओर भी अग्रसर हो सकता है।

३ मनुष्य आयु—जिस जीवन में सकल्प की दृढ़ता होती है वह मनुष्य जीवन है। सकल्प की दृढ़ता के कारण भोग या त्याग में से किसी में लग जाने में पूर्ण समर्थ होना इसका लक्षण है।

४ देव आयु—त्याग की प्रवृत्ति होते हुए भी इच्छाओं से छुटकारा न पा सकना देव आयु का लक्षण है।

६ नाम कम—जाति कर्मों का प्रभाव मन, इन्द्रियों और देह पर प्रकट होकर जिस प्रकार की क्रिया, त्रियाशक्ति का प्रयोग जिस क्रम से प्रकट होकर भागों की ओर प्रेरित करता वह नाम कम है। नाम कम में आगत कम प्रकृतियों का आधार इस प्रकार प्रतीत होता है —

गतियाँ मन के परिणामों की जातियाँ इन्द्रियों की क्रियाओं की और शरीर, मन व इन्द्रियों के द्वारा होने वाली क्रियाओं के प्रकारों के द्योतक हैं। मन और इन्द्रिय की विभिन्न अवस्थाएँ सत्कारों के रूप में, इनकी निमित्त शक्तियाँ सहननों के रूप में, इनके विषय वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के रूप में, विषयों में मन और इन्द्रिया की क्रियाएँ अंगोपांगों के रूप में, अंगोपांगों का शुभाशुभ प्रवृत्ति या विहायोगति के रूप में वर्णन की गई हैं। आगे की प्रकृतियाँ चेतन के अगुरु-लघुत्व गुण के कारण क्रमशः प्रकट होने वाली अवस्थाओं की सूचक हैं। नाम कम की प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—

गति नाम कम—चित्त की सक्रियता का होना गति नाम कम है।

जाति नाम कम—इन्द्रिया की सक्रियता का होना जाति नाम कम है। यह एवेन्द्रिय, वेन्द्रिय आदि पांच इन्द्रियों की अपेक्षा पाँच प्रकार का है।

शरीर नाम कम—शरीर के अयव्यों (त्रिया के साधनों) का वायस्त होना शरीर नाम कम है। यह पाँच प्रकार का है—

औदारिक्—देह का सामान्य रूप से वायस्त होना औदारिक् शरीर है।

यक्रिय—इन्द्रिया का सामान्य से अधिक विवृत होकर वायस्त होना यक्रिय शरीर है।

आहारक—सयम पालन करने पर चित्त की प्रमत्ता का वापरतः आहारक शरीर है ।

तैजस—कमशक्ति चेतनशक्ति का प्रभाव तैजस शरीर है ।

कामण—पूव मस्कारो की जागृति का प्रभाव कामण शरीर है ।

बधन नाम कर्म—उपयुक्त पाचो शरीरा मे से जो शरीर एक दूसरे से बहुत हाकर बधन को प्राप्त होते हैं, वह बधन नाम कर्म है ।

सघातन—पाचो शरीरो की संयुक्त काय शक्ति सघातन है ।

सस्यान—संयुक्त काय शक्ति जीवन पर जिस प्रकार का प्रभाव प्रकट करती है, वह सस्यान है । यह छ प्रकार का है—

हुण्डक—अत्यंत तीव्र अभिलाषाओं के साथ भोग प्रवृत्तियों में (शम शूबर की तरह) लगे रहने की वृत्ति हुण्डक सस्यान का लक्षण है ।

वामन—भोग वृत्ति का कुछ कम होना, अल्प होना वामन है ।

कुब्जक—अल्प आज्ञा, मादव का प्रकट होना कुब्जक सस्यान है ।

स्वाति—प्रारम्भशी होना स्वाति सस्यान है ।

न्यग्रोप परिमण्डल—भोग वृत्तियों का निग्रह करने की समस्या न्यग्रोप परिमण्डल सस्यान है ।

समचतुरस्र—समान भाव का होना समचतुरस्र संस्यान है ।

नोट :—उपयुक्त संस्यानों के अर्थ 'शब्द बल्पद्वय' कोष के आधार पर किये गये हैं ।

संगोपांग—संस्यानों से प्रभावित होकर औदार्य, धर्मिय या आहार्य शरीर का वापरन होना ।

सहान—संगोपांग की त्रिमा शक्ति सहान है । यह ६ प्रकार का है—
यज्ज श्रवमनाराच, श्रवमनाराच, नाराच, भद्र नाराच, कीलिया और सुपा
श्रिता । ये सभी संस्यान पुराण के वाच्य हैं ।

वर्ग गण रस, स्वाद—सहान के अनुसार पांचो दृष्टियों के विषयों में समा रहना वर्ण, रस, रस, स्वाद कहा गया है ।

गत्यानुपूर्व—दृष्टियों के विषयों में तीव्रता या मदता के साथ संगे रहने की वृत्तियों के नकारों का होना गत्यानुपूर्व है ।

विहायोगति—अशुभ से शुभ की ओर और शुभ से अशुभ की ओर जाने के लक्षणों को समझ शुभ अशुभ विहायोगति कहते हैं ।

समस्तस्य—येवन वृत्त का प्रकट होना समस्तस्य है ।

उपघात—कम चेतना के पश्चात् इन्द्रियों का संचरण होकर भोग वस्तु से सम्बन्ध स्थापित करने को उपघात नाम कहते हैं ।

पराघात—भोग वस्तुओं से संबंध स्थापित होने पर विषयों की ओर आकर्षित होना पराघात है ।

उच्छ्वास—भोग पदार्थों में आकर्षित होने के कारण भोग पदार्थों को प्राप्त करने के लिये उत्सुक होने को उच्छ्वास कहते हैं ।

घातप—उत्सुक होने पर भोगने की आकांक्षा का प्रकट होना जिससे देह में ताप होता है, घातप नाम है ।

उद्योत—प्रकट हुई आकांक्षा पूर्ण करने को उद्यत या उत्सुक होना उद्योत नाम कम है ।

त्रस, स्थायर, अशुभ और शुभ—उपघात की अवस्था में इन्द्रियों का बाह्य रूप से काय रूप में रत होना त्रस नाम कम है, आंतरिक संचरण स्थायर नाम कम है, शुभ या अशुभ में लगने के संस्कार शुभ, अशुभ प्रकृति है ।

बादर, सूक्ष्म, सुभग, दुभग—पराघात की अवस्था में बाह्य रूप से काय-रत होना बादर नाम और सूक्ष्म रूप से कायरत होने के संस्कार सूक्ष्म नाम कम है । पराघात अवस्था में नियंत्रण करने के संस्कार सुभग और नियंत्रण नहीं करने के संस्कार को दुभग नाम कम कहते हैं ।

पर्याप्त अपर्याप्त—मुस्वर-दुस्वर उच्छ्वास अवस्था अर्थात् भोग भोगने के लिये पर्याप्त रूप से या अपर्याप्त रूप से उत्सुक होना पर्याप्त-अपर्याप्त नाम कम है । उस पर्याप्त-अपर्याप्त अवस्था में शुभ की ओर या अशुभ की ओर जाने की अवस्था मुस्वर-दुस्वर है ।

प्रत्येक साधारण, आदेय अनादेय—उच्छ्वास अवस्था में प्रत्येक भोग्य वस्तु के प्रति उत्पन्न आकांक्षा प्रत्येक है और सामान्य आकांक्षा उत्पन्न होना साधारण है । आकांक्षाओं का नहीं करना आदेय है और आकांक्षाओं का करना अनादेय है ।

स्थिर अस्थिर, यशकीर्ति, अयशकीर्ति—उद्योत अवस्था में संस्कारों के अनुसार प्रवृत्ति होना अस्थिरता है और भोगों में प्रवृत्ति न होना स्थिरता है । शुभ प्रवृत्तियों में, लगना यशकीर्ति है और मन को नियंत्रित नहीं करना अयशकीर्ति है ।

निर्माण—उक्त प्रवृत्तियों को नियमित करना निर्माण है ।

तीर्थंकर—प्रवृत्तियों से उपरत होने की वृत्ति तीर्थंकर नाम कम है ।

७ गोत्र—नाम कम की सब उत्तर प्रकृतियों की सम्मिश्रित शक्ति प्रभाव देह की क्रियाओं पर प्रकट होता है, वह गोत्र कम है। यदि वैश्व क्रियाएँ सद् प्रवृत्तियों के रूप में हैं तो वह उच्च गोत्र है। दुष्प्रवृत्तियों के रूप में तो वह नीच गोत्र है।

८ अंतराय—आयु नाम, गोत्र इनका उदय (वेदन होने पर भोग का कामना का पैदा होना) अंतराय कम है। भोगों की प्राप्ति करने की प्रयत्नवान् भोगान्तराय है, भोगों के प्रति रुचि होने की अवस्था सामान्तराय है, भोगों की अभिलाषा भोगान्तराय है, बार-बार भोगने की अभिलाषा, सासना कारण रहना उपभोग अन्तराय और भोगों के प्रति पुरुषार्थ करने की वृत्ति योगान्तराय है। भोगों के भोगने की इच्छा या वासना नहीं रहने पर अंतराय कम हो जाता है।

इस क्षेत्र में आयु, नाम, अन्तराय आदि कमों की मूल व उत्तर प्रकृतियों की परिभाषाएँ परम्परागत परिभाषाओं से भिन्न रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इनका आधार यह है कि देह का हल्का, भारी, बठोर, नम, मजबूत, सुगन्ध, अमृन्दर होना, दृढ़ या काला, गोरा आदि वर्णों का होना, सुगन्ध-दुग्ध-पुष्ट होना, मीठा, सड़ा आदि स्वादों का होना आदि की उपलब्धि कम बल के कारण नहीं है। अपितु इन्द्रिय और मन की प्रवृत्तियाँ व क्रियाएँ ही कम बल के कारण होती हैं। इसी प्रकार आयु की कमी-अधिकता भी कम बल का फल नहीं है अपितु आयु जीवन की एक अवस्था है तथा भोगोपभोग मयों मनुष्यों का मिलना व मिलना सामान्य रूप से अन्तराय रूप है, परन्तु अन्तराय कम नहीं है।

आत्म-ध्यान

राग-जगता

मैं निज आत्म बस ध्याऊँगा ।

रागादि वरणास रथाय व समता सों सी सगाऊँगा ॥ मैं निज० १ ॥

मन वस वाम ओगदिर करने जान समाधि सगाऊँगा ।

बस ही धेगि बरि ध्याऊँ पाणि मोह नगाऊँगा ॥ मैं निज० २ ॥

पारों करम पाणिदा हन करि, परमानम पद पाऊँगा ।

पान दरम गुण बस जगदारा, पार अपाणि सहाऊँगा ॥ मैं निज० ३ ॥

परम निरंजन मित्र बुद्ध पद परमानन्द बहाऊँगा ।

पदमाय सह गन्धर्व वस पाऊँ, बहुरि न जग में भाऊँगा ॥ मैं निज० ४ ॥

—आत्मराय

जीवन क्या है ?

आवाश में उड़ते हुए पछी से एक मुसाफिर ने पूछा—“गगन बिहारी, क्या आप बता सकते हैं कि जीवन क्या है ?” पछी ने उत्तर दिया—“भले मानुष ! यह भी पूछने की बात है। वह जो तेरे पावा के नीचे आघार की मिट्टी है और जो मेरे सिर के ऊपर विहार का उमुक्त सोच है, यही तो जीवन है।” मुसाफिर यह समझकर बाग बाग हो उठा कि वास्तव में यथाथ और कल्पना का मेल कराने वाली यात्रा ही जीवन है।

पाल्यकाल की चंचलता, जवानी का उत्साह और वृद्धावस्था की उदासीनता का समन्वय ही जीवन है।

जिसे हम आत्मा, चैतन्य कहते हैं, उसे भगवान् महावीर ने जीव कहा है। आगमा में अधिकतर जीव शब्द का ही प्रयोग मिलता है। जीव शब्द का अर्थ है—जो अनन्त काल से जीता आ रहा है और अनन्त-अनन्त अनागत काल की यात्रा के लिए जीता जा रहा है अर्थात् जो जीवित है जीवित था और भविष्य जीवित रहेगा, वह जीव है। वह अनन्त अनन्तकाल के प्रवाहमान प्रवाह में जीता जा रहा है। जीवन की कोई सीमा नहीं, अतः उसका मरण भी नहीं। मरण जन्म का साथ-साथ चलता है। जन्म और मरण के दो किनारों के मध्य में जो जिन्दगी के यम ह, उन्हें हम जीवन कहते हैं। यह जिन्दगी की धारा जन्म-मरण के किनारों के मध्य गतिशील है—वस्तुतः यही जीवन है।

चैतन्य की अपेक्षा आत्मा अजन्म है, परन्तु अपने शुभाशुभ कर्म के अनुसार चैतन्य (आत्मा) देह धारण करता है। अतः आत्मा का नया जन्म नहीं होता, जन्म होता है तो देह का। किसी एक योनि से बांधे हुए प्राणु कर्म का उदय में आना जन्म है और उसका क्षय होना मरण है। उसके मध्य में देहवास की स्थिति जीवन है। आत्मा यही है—बदलता है बचन देह। जैसे एक ध्यक्ति घर को छोड़कर भ्रमण तोड़कर नया घर बनाता है, वैसे इसी तरह ससार में परिभ्रमणशील आत्मा प्राणु कर्म का क्षय होते ही नये घर में प्रवेश करती है, इस नये घर के निर्माण को ही हम जन्म कहते हैं।

नये घर में जाने के लिए पुराने घर को छोड़ना होता है मरणा-
छोड़ना मरण है। इस जन्म और मरण के बीच जो सासो की साँस
वही जीवन है।

कर्म क्या है ?

साधारण रूप में जो कुछ किया जाता है, उसे कर्म कहते हैं। जैसे पान
पीना, बोलना, चलना, सोचना, विचारना, उठना, बैठना आदि। 'स्त्रुत'
कर्म शब्द से बेबल क्रिया रूप ही परिलक्षित नहीं है। 'महापुराण' में कर्म
ग्रहण के पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं —

विधिं सृष्टा विधाता च दैव कर्मपुरा कृतम् ।

ईश्वर - ईश्वर चेतो पर्याय-कर्म वेद्यम् ॥

अर्थात्—विधि, सृष्टि, विधाता, दैवपुरा, कृतम्, ईश्वर ये कर्म रूपी ईश्वर
के वाचक शब्द हैं। इस कर्म शब्द से इसी ग्रहण को ग्रहण किया है।

जैन दर्शन के अनुसार जीव के द्वारा हेतुओं से जो किया जाय, उस पुद्गल
वर्गणा के समूह का नाम कर्म है। शुभ एवं अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा माहृत और
सम्बन्धित होकर जो पुद्गल आत्मा के स्वरूप को आवृत्त करते हैं, विवृत कर
हैं और शुभाशुभ फल के कारण वाते हैं। उन गृहित पुद्गलों का नाम है—
कर्म ! यद्यपि यह पुद्गल एव रूप है, तथापि यह जिस आत्म गुण को प्रभावित
करते हैं, उसके अनुसार ही उन पुद्गलों का नाम हो जाता है।

कर्म सिद्धान्त

जो नियम कभी नहीं बदलते और यथायथा को लिए हुए होते हैं
उन अटल नियमों को सिद्धान्त कहते हैं। उपर्युक्त जीवन का आधार कर्म
व्यवस्था है और कर्म-व्यवस्था के जो अटल नियम हैं यही कर्म सिद्धान्त कहलाते
हैं। जैसे धर्म क्या है, भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में
रहेगा। ऐसे ही कर्म सिद्धान्त के नियम भी अटल हैं, जो इस प्रकार हैं —

(१) चेतन का सम्बन्ध पाएर जड़ कर्म स्वयं प्रपत्ता पद देता है।
आत्मा उग पद को भागता है।

(२) किसी भी कर्म के फल भोगने के लिए कर्म और उगरे करने वाले
के अभिप्राय किसी तीव्र स्थिति को आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कर्म उगरे
ही जीव के परिणामों के अनुसार एक प्रकार का संस्कार पड़ जाता है जिससे
प्रतिग होकर और अपने कर्म का फल स्वयं भोगता है। कर्म भी चेतन

सम्बन्धित होकर अपने फल को अपने आप ही प्रकट करता है। जैसे—भग घोटकर किसी बतन में रख देने से उस बतन को नशा नहीं होता, पर ज्योंही उस बतन में रखी हुई उस भग को कोई व्यक्ति पीता है तो उसे समय पाकर अवश्य नशा होता है। उसमें तीसरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार कम पुद्गल जीव का सम्बन्ध पाकर स्वयं अपना फल देता है—

को सुख को दुःख देत है, देत कम भक्तभोर ।

उलभत मुलभत आप ही, पता पयन के जोर ॥

कुछ दार्शनिक मानते हैं कि काल, स्वभाव, कम, पुरुषार्थ और नियति इन पांच समवाय के मिलने से जीव कम फल भोगता है। इन सब तर्कों से यह सिद्ध होता है कि जीव के भोग से कम अपना फल स्वयं देता है। इस सिद्धान्त को भारतीय आस्तिक दशनों के साथ-साथ बौद्ध दशन जैसे अनात्मवादियों ने भी स्वीकार किया है। उदाहरण के रूप में राजा मलिनन्द और स्थविर नागसेन का सवाद इस प्रकार है—

राजा मलिनन्द स्थविर नागसेन से पूछता है कि भन्ते ! क्या कारण है कि सभी मनुष्य समान नहीं होते, कोई कम आयु वाला और कोई दीर्घ आयु वाला, कोई रोगी, कोई नीरोगी, कोई भद्रा, कोई सुन्दर, कोई प्रभावहीन, कोई प्रभावशाली, कोई निधन, तो कोई धनी, कोई नीच कुल वाला, तो कोई उच्च कुल वाला, कोई मूल, तो कोई विद्वान् क्यों होते हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर स्थविर नागसेन ने इस प्रकार दिया ।

राजन् ! क्या कारण है कि सभी वनस्पति एक जैसी नहीं है। कोई खट्टी तो कोई नमकीन, तो कोई सीमी तो कोई बड़वी क्यों होती है ?

मलिनन्द ने कहा—मैं समझता हूँ कि बीजों की मिश्रता होने से वनस्पति भी मिश्र मिश्र होती है ।

नागसेन ने कहा—राजन् ! जीवों की विविधता का कारण भी उनका अपना अपना कम ही होता है। सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। सभी जीव अपने-अपने कर्मों के अनुसार नाना गति-योनियों में उत्पन्न होते हैं।

राजा मलिनन्द और नागसेन के इस सवाद से भी यही सिद्ध होता है कि कम अपना फल स्वयं ही प्रदान करते हैं ।^१

इसी को राम भक्त महाकवि तुलसीदास ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है —

मुझे न कोई उठाने वाला है और न कोई गिराने वाला । मैं स्वयं अपना रूप से उठता हूँ तथा अपनी शक्ति के ह्रास से गिरता हूँ । अपने जीवन में कुछ ऐसा और जितना पाता है, वह सब कुछ उसकी कोई हुई चेती का भाग या बुरा फल है । अतः जीवन में हताश, निराश तथा दीन-हीन शून्य अवस्था नही है । यही कर्म सिद्धान्त की उपयोगिता है ।

मानव जीवन के दैनिक व्यवहार में कर्म सिद्धान्त की उपयोगिता यह भी विचारणीय प्रश्न है । कर्म शास्त्र के विद्वानों ने अपने युग में इस प्रश्न पर विचार किया है । हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन देखते हैं और अनुभव करते हैं तो महसूस होता है कि कभी-कभी तो जीवन में सुख बहुत बढ़ जाता है और कभी-कभी दुःख की घनघोर घटाएँ सामने बिम्बर स्वरूप धारण किये हुए सड़ी हैं । उस समय प्रतीत होता है कि यह जीवन विभिन्न बाधाओं, दुःख और विविध प्रकार के कष्टों से भरा पड़ा है, जिनसे जाने पर हम घबरा जाते हैं तथा हमारी बुद्धि कुठिल हो जाती है । मानव जीवन की यह घड़ी कितनी विषट होती है । जब एक ओर मनुष्य की चर्चे बाहरी परिस्थितियों परेशान करती हैं और दूसरी ओर उसके हृदय की व्याकुलता बढ़ जाती है । इस प्रकार की परिस्थिति में ज्ञानी और संत निराश होकर अपने दुःख, कष्ट और क्लेश के लिए दूसरों को कोसने लगते हैं । वे जगत् समग्र भूल जाते हैं कि वास्तव में उपादान कारण क्या है, उसकी बुद्धि केवल बाह्य निमित्त पर जाकर टिकती है । इस प्रकार के विषय प्रसंग पर समुचित कर्म सिद्धान्त ही हमारे लक्ष्य के पथ को धालीकृत करता है और मानव को भटकती हुई आत्मा को पुनः समागम पर ला सकता है ।

गुण और दुःख का मूल कारण अपने कर्म ही है । दुःख का जैसे मूल कारण बीज ही है । वैसे ही मनुष्य के भौतिक जीवन का मूल कारण जगत् का अपना ही है । गुण-दुःख के इस कारण-कारण भाव को समझकर कर्म सिद्धान्त मनुष्य का व्याकुलता एवं व्याकुलता के गहन मग्न से निराश कर जीवन के विकास को और समन की प्रेरित करता है । इस प्रकार कर्म सिद्धान्त आत्मा को निराश के भ्रमावात में बंधाकर कष्ट एवं क्लेश महन की शक्ति प्रदान करता है । मनुष्य के समय में भी बुद्धि को स्थिर रखने का दिव्य सा-देस देता है । कर्म सिद्धान्त में विश्वास रखने वाला व्यक्ति यह विचार करता है कि जीवन में जो मनुष्य को एक प्रतिभूतता आती है उसका उत्पन्नकर्ता मैं स्वयं हूँ । परन्तु उसका मनुष्य का प्रतिभूत परिणाम भी मुझ ही भाग्य का हिस्सा है ।

यह दृष्टि मानव जीवन का ज्ञान, सम्पूर्ण और आनन्ददायक बना देती है जिसे मानव आत्मा एक स्वर्ग के भाग अपने जीवन का विचार करता हुआ आनन्द बढ़ जाता है । यही जीवन में कर्म सिद्धान्त की उपयोगिता है । □

कर्म फल का भोग-अटल

कर्म और उसके फल का सम्बन्ध कारण और कार्यवत् है । कारण की उपस्थिति बाय को अवश्य ही अस्तित्व में लाती है । जहाँ अग्नि है वहाँ धूम्र की उपस्थिति भी सवनिश्चित है । बिना अग्नि के धूम्र नहीं हो सकता है उसी प्रकार सुख अथवा दुःख का भोग जब आत्मा द्वारा किया जा रहा है तो निश्चय ही उसकी पृष्ठभूमि में कारणस्वरूप पूर्वकृत कर्म है । आत्मा को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है । इससे उसका निस्तार किसी भी स्थिति में सम्भव नहीं है । यह भी तथ्य है कि सत्कर्मों के फल भी शुभ होते हैं और अमत्कर्मों के फल अशुभ । महज प्रवृत्तिवश हम सुखोपभोग के लिये तो सालायित रहते हैं । पर दुःखों को भागने के लिये कौन तत्पर रहता है ? किन्तु हमारी इच्छा-अनिच्छा से कर्मफल टलता या बढ़ता-घटता नहीं है । इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में जन-दर्शन सवथा स्पष्ट और दृढ़ है कि आत्मा को पूर्वकर्मनुसार फल का भोग अनिवार्यतः करना पड़ता है । कारण उत्पन्न करना मनुष्य के वश की बात है, किन्तु इससे पश्चात् तज्जनित कार्य पर उसका वश नहीं हो सकता । अग्नि का स्पर्श करने पर हाथ का जलना सवथा निश्चित एवं अटल होता है । उसी प्रकार कर्मों को कर्म का फल भोगना पड़ता है । शुभ कर्मों के सुखद फल का भोगने के लिये सभी तत्पर रहें, यह स्वाभाविक ही है । इसी प्रकार दुःखद फल से बचना भी चाहेंगे, किन्तु यह सम्भव नहीं है । साथ ही पत्त नदा कर्मनिरूप ही हुमा करते हैं । अशुभ कर्म के शुभ फल प्राप्त करना तनिष् भी सम्भव नहीं है । जैसे बीज हाग सतनुसार ही फल होंगे । 'बोए पट बवुल ने' फिर कोई व्यक्ति 'आम' का रसास्वादन नहीं से सकता । जैन धर्म में कर्म सिद्धान्त को विशेष प्रतिष्ठा है । इससे व्यक्ति को वर्तमान आचरण भी शुद्ध और शुभ रखने का प्रेरणा मिलती है । भगवान् महाधीर के इस वचन "बटाण वम्ममाण ण माक्ख अत्थि" से यह सिद्ध होता है कि किये गये कर्मों का फल भाग दिया आत्मा का छूटकारा नहीं हाना । परिणामतः सभी श्रेष्ठ फल प्राप्ति के अभिमापीजन कर्म की श्रेष्ठता पर भी पूरा ध्यान देते हैं ।

यथा ईश्वर कर्म फल प्रदान करता है ?

यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय जन एव कतिपय देशों की सामान्य मान्यता है कि ईश्वर ही फल का दाता है। जनदर्शन की नज़र इससे ठीक विपरीत है। जैन दर्शन ईश्वर जैसी किसी सत्ता को सुखदुःख कर्त्ता नहीं स्वीकारता। इसमें तो आत्मा की ही सर्वोच्चता है। आत्मा स्वयं के लिये भविष्य तैयार करती है, वह स्वयं नियन्ता है। ईश्वर में शक्ति बरने वाले मानते हैं कि आत्मा कर्म करने में स्वतन्त्र है, पर फल तो ईश्वर ही मिलेगा जैसा ईश्वर चाहेगा। यही कारण है कि ईश्वर की कृपा के लिए अधिक प्रयत्न किये जाते हैं। इनके अनुसार तो अशुभ कर्मों के फल भी दूरे हो जाते हैं। जीवन भर पापाचार में लिप्त रहने वाला भ्रजामिस भी ईश्वर कृपा से अन्ततः मोक्ष को प्राप्त हो गया। जन धर्म इस विचार को मान्यता प्रदाय मानता है। इसका यह सिद्धांत भटल है कि जैसे कर्म होंगे, उनका फल भी निश्चित रूप से वैसे ही होंगे। साथ ही अशुभ कर्मों के फल को मोक्ष शक्ति टाल नहीं सकती। सत्य तो यह है कि कर्म स्वयं ही अपना फल देते हैं। भ्रत जसा फल इच्छित हो, तदनुरूप ही कर्म किया जाना चाहिये।

"ईश्वर ही फल प्रदान करता है" इस धारणा के पीछे कदाचित्त ही आधार रहा है कि प्रायः देवने में प्राप्ता है कि अमुकजनो को उनके कर्मानुसार फल नहीं मिलता। और तुरन्त यह धारणा बना ली जाती है कि कर्मों के फल तो जैसे ईश्वर चाहेगा ही वैसे देता है किन्तु यह तारतमिक विचार ही बन जायेगा। अतिम सत्य का हममें अभाव है। कर्मफल या कर्मानुरूप फल में अभाव से ईश्वर का मध्यस्थ या अभिकरण मानना उचित नहीं है। यही ही स्पष्टतः समझ लेना उपयोगी रहेगा कि कर्म की फल प्राप्ति में कितना ही संभव है। संभव है कि कुछ कर्म इसी जन्म में अपने फल देते हैं और कुछ कर्म आगामी जन्म में यहाँ तक कि कभी-कभी तो फल प्राप्ति अनेक जन्मों के पश्चात् होती है। उदाहरणार्थ, गजमुकुमान मुनि को १६ साल के बच्चों के आकार कर्मों का उपपन्न भोगना पड़ा था। गौतम बुद्ध ने परम में बौद्ध बन गया था। इस पर उन्होंने कहा कि ८१ जन्म पूर्व मैं एक व्यष्टि पर भ्रान्त का प्रहार किया था। उस अशुभकर्म का फल ही आज मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ है। धर्मशास्त्र इस कारण कि कर्मानुसार फल की प्राप्ति तत्काल होने न देकर यह मानना सममत है कि फल कर्म के अनुसार मरी जाती है, धर्मवा ईश्वर फल का दाता है। और यह अशुभ कर्मों के भी शुभ फल और शुभ कर्मों के भी अशुभ फल दे सकता है। अशुभ कर्मों का यदि हम शुभ फल मानते हुए देखते हैं तो हमारे चरित्रार्थ में यह रहनी है कि इस समय का फल भोगा जा रहा है, यह इस समय के कर्मों का फल मरी है। पूर्वजन्म शुभ कर्मों का फल यह इस समय मिल रहे है। यदि इस समय उनके अशुभ कर्म ही क्यों न हों? और

यह भी सवनिश्चित है कि इन अशुभ कर्मों के फलों से भी वह मुक्त नहीं रह सकेगा । इसका भोग उसे करना ही होगा और वह अशुभ ही होगा ।

कर्म और उसके फल के मध्य ईश्वर की सक्रियता को स्वीकार करना उपयुक्त नहीं । ईश्वरवादोजन तो ईश्वर को सर्वशक्तिमान नियता मानते हैं । ऐसी स्थिति में ईश्वर इस जगत से अशुभ कर्मों को समाप्त ही क्यों नहीं कर देता ? ऐसा क्यों है कि पहले तो वह आत्माओं को दुष्कर्मों में प्रवृत्त करता है और फिर उन अशुभ कर्मों के फलों को शुभ बनाने का काम भी करता है । एक प्रश्न यह भी महत्त्वपूर्ण है कि यदि ईश्वर ही फलदाता है तो कर्मों के फल वह तत्काल ही क्यों नहीं दे देता ताकि दुष्कर्मों के दुष्परिणाम देखकर अथ जन समार्गी हो सकें ।

एक स्थिति और विचारणीय है । जो पर पीड़क हैं, हिंसक हैं उन्हें अधर्मी समझा जाता है और उनके कर्म निन्दनीय तथा अनतिक स्वीकार किये जाते हैं । वे अथ प्राणियों को कष्ट देते हैं । यहाँ यह विचारणीय प्रसंग है कि जिन प्राणियों को कष्ट मिल रहा है, क्या वह ईश्वर की इच्छानुसार ही मिल रहा है ? या उन प्राणियों को अपने कर्मों का फल मिल रहा है ? ये हिंसक जन तो ईश्वर की इच्छा को ही पूरा कर रहे हैं फिर इहे निन्दनीय क्यों समझा जाय और इनके इन हिसाबपूर्ण कार्यों का अशुभ फल इह क्यों मिले ?

इसी प्रकार दान को पुण्य कर्म कहा जाता है । भूखों को भ्रष्टदान करना श्रेष्ठ कर्म है । भूखों को भूख का कष्ट भी तो ईश्वर ने ही दिया होगा फिर ईश्वर की व्यवस्था में किसी व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप करना शुभ कर्म कैसे कहा जा सकता है ? ईश्वर चाहता है कि अमुकजन भूख के कष्ट से पीड़ित रहे और हम उसे कष्ट से मुक्त कर दें तो ईश्वर की अप्रसन्नता ही होगी । ऐसी स्थिति में यह कर्म शुभ कैसे हो सकेगा ? ये सब आमक स्थितियाँ हैं ।

यस्तुत जैनदर्शन का यह मत असदिग्ध रूप से यथाय है कि न तो कोई कर्ता कर्म के फलों से बच सकता है और न ही किसी स्थिति में फल कर्मानुसार होने से बच सकता है । कोई शक्ति कर्मानुसार फलों को परिवर्तित नहीं कर सकती । ईश्वर भी नहीं ।

जन दर्शन और भाग्यवाद

कर्म की प्रधानता में ऐसा आभास होने लगता है कि जैन दर्शन में भाग्यवाद का प्रायत्त्व है । व्यक्ति का यह जीवन समग्र रूप से पूर्व निर्धारित एवं अपरिवर्तनीय हो—यह भाग्यवाद का प्रभाव है । यदि कर्मफल का ही भोगते हुए

यया ईश्वर कर्म फल प्रदान करता है ?

यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय जन एक कतिपय दर्शनों की सामान्य मान्यता है कि ईश्वर ही फल का दाता है। जैनदर्शन की दृष्टि से इससे ठीक विपरीत है। जैन दर्शन ईश्वर जैसी किसी सत्ता को सुसुदूर वर्त्ता नहीं स्वीकारता। इसमें तो आत्मा की ही सर्वोच्चता है। ईश्वर स्वयं के लिये भविष्य तैयार करती है, वह स्वयं नियन्ता है। ईश्वर में शक्ति करने वाले मानते हैं कि आत्मा कम करने में स्वतन्त्र है, पर फल तो उनसे ही मिलेगा जैसा ईश्वर चाहेगा। यही कारण है कि ईश्वर की कृपा के बिना अधिक प्रयत्न किये जाते हैं। इनके अनुसार तो अशुभ कर्मों के फल भी भुग्न हो जाते हैं। जीवन भर पापाचार से लिप्त रहने वाला अजामिन भी ईश्वर कृपा में अन्ततः मोक्ष को प्राप्त हो गया। जैन धर्म इस विचार को मानने में असमर्थ मानता है। इसका यह सिद्धान्त अटल है कि जैसे कम होंगे, उन्हीं में निश्चित रूप से ऐसे ही होंगे। साथ ही अशुभ कर्मों के फल को भी ईश्वर शक्ति टाल नहीं सकती। सत्य तो यह है कि कम स्वयं ही अपना फल लेते हैं। अतः जैसा फल इच्छित हो, तदनु रूप ही कम किया जाना चाहिये।

"ईश्वर ही फल प्रदान करता है" इस धारणा के पीछे कदाचित् न्याय आधार रहा है कि प्रायः दर्शन में बताया है कि अमुकजनो का उनके कर्मनुसार फल नहीं मिलता। और तुरन्त यह धारणा बना ली जाती है कि कर्मों के फल तो जस ईश्वर चाहता है वैसे देता है किन्तु यह ताल्कालिक विचार ही बन जायेगा। अन्तिम सत्य का इसमें अभाव है। कर्मफल या कर्मानुसार फल के अभाव से ईश्वर का मध्यस्थ या धर्मनिरपेक्ष मानना उचित नहीं है। वही ईश्वर स्वयं ही समस्त सेना उपमागी रहता कि कर्मों की फल प्राप्ति में वितरक सत्ता है। सम्भव है कि कुछ कम इसी जन्म में अपने फल देते हैं और कुछ कम आगामी जन्म में यही तब कि कर्मों-कर्मों तो फल-प्राप्ति अनन्त जन्मों के पश्चात् होती है। उदाहरणार्थ, गजगुणमास गुरि को ६६ साल कर्मों के आगार कर्मों का उपपन्न भागना पड़ा था। गौतम बुद्ध के पैर में काँटा मार गया था। इस पर उन्होंने कहा कि ८९ जन्म पूर्व मैंने एक व्यक्ति पर धोखे का प्रहार किया था। उस अशुभकर्म का फल हो आज मुझे इस रूप में प्राप्ति हुआ है। धरु, मान इस कारण कि कर्मानुसार फल की प्राप्ति उत्पन्न होनी देवता यह मानना प्रमेय है कि फल कम के अनुसार नहीं होता, यद्यपि ईश्वर फल का दाता है। और वह धर्म कर्मों के भी शुभ फल और गुरु कर्मों के भी अशुभ फल दे सकता है। मान कर्मों का यदि हम समय-समय भागते हुए देखते हैं तो इसमें निश्चित यह रहती है कि इस समय जो कम भोगा जा रहा है वह हम समय के कर्मों का फल नहीं है। पूर्वजन्म जन्म कर्मों के फल उसे इस समय मिल रहे हैं। यदि हम समय-समय धर्म कर्म ही क्यों न करें ? और

और आत्मा में कौन अपेक्षाकृत अधिक उलवान है ? हम सामान्यतः पाते हैं कि आत्मा कर्मों के फल भोगने में लगी रहती है और एक के बाद एक जन्म ग्रहण करती रहती है। ये कर्म ही हैं जो आत्मा को काम, क्रोध, मोहादि मलो में लिप्त कर देते हैं। बम ही किसी आत्मा को उज्ज्वल हो सकने का अवसर देते हैं। इन परिस्थितियों में कम की सबलता दिखायी देती है। कम ही आत्मा पर हावी रहते हैं—ऐसा प्रतीत होता है।

पर यथाथ में कर्म की शक्ति कुछ नहीं है। आत्मा ही बलवान है। आवश्यकता इस बात की है कि आत्मा को तजोमय और ओजपूर्ण किया जाय फिर तो आत्मा बम पर नियन्त्रण करने की पात्रता अर्जित कर लेगी। आत्मा द्वारा बाह्य कर्मों के प्रवेश को निषिद्ध किया जा सकता है। यह आत्मा ही है जो अपने बधन कमचक्र को स्थगित कर सकती है, काट सकती है। आत्मा की कर्मों पर विजय ही तो मोक्ष प्राप्ति है। कर्म क्षय की योग्यता जब आत्मा में है तो बम निश्चित ही आत्मा की अपेक्षा निबल है।

हाँ, बम का परिणाम फल और फल का परिणाम कमरूप में उदित अवश्य होता है और इस प्रकार कमचक्र अजल गति से चलता रहता है किंतु उपयुक्त पात्रता पाकर आत्मा इस गति का समाप्त कर देती है। समय और तप से आत्मा का यह शक्ति प्राप्त होती है। कमचक्र की अटूट गति से यह नहीं समझना चाहिये कि प्रत्येक आत्मा के लिए उसका यह क्रम शाश्वत ही रहेगा। वस्तुतः आत्मा कमचक्र में अस्त कैसे जाती है, इस प्रसंग का समझना इस सारे प्रसंग का सुगम बना सकता है। राग, द्वेष, माया, लालच, क्रोधादि आवेगों के कारण आत्मा कम के बधन में बद्ध हो जाती है। व्यक्ति चाहे तो अपनी आत्मा को इस बधन में मुक्त रख सकता है। उसे इन विकारों में ही बचना होगा। यह भी सत्य है कि एक बार आवद्ध हो जाने पर भी वह स्वयं अपने प्रयास से मुक्त हो सकता है। ऐसे सकल्पधारियों के लिए भगवान् महावीर का यह संदेश परम सहायक सिद्ध हो सकता है कि “आत्मा का हित चाहने वाला पापकर्म बदलाने वाले क्रोध, मान, माया, लालच इन चार विकारों को छोड़ दे।”

क्रोध, मान, माया, लालच ये चार बंधन हैं जिनके परिणामस्वरूप बम अस्तित्व में आते हैं। जब ये ही नष्ट कर दिये जाते हैं तो इनकी नींव पर अवस्थित बम अट्टालिका स्वतः ही ध्वस्त हो जाती है। क्रोध को नष्ट करने के लिये क्षमा, मान का नष्ट करने के लिए बामनता का व्यवहार प्रभावकारी रहता है। इसी प्रकार माया पर मादगी में और लालच पर सनाप से विजय प्राप्त की जा सकती है।

वस्तुतः भावकर्म से द्रव्यकर्म और द्रव्यकर्म से भावकर्म उदित हो रहे हैं। यही श्रुति अजस्रता के साथ चलती रहती है और परिणामतः यह चक्र

उमे अपने जीवन को व्यतीत करना है तब तो जो कुछ पूर्व कर्मों द्वारा निर्दिष्ट हो चुका है, जीवन का स्वरूप वैसा ही रहेगा। फिर जैनदर्शन के मतानुसार होने में क्या भागका हो सकती है? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर यही है। यह निश्चित है कि कर्म का फल मनुष्य को भोगता ही पड़ता है। पण्य पूर्व निर्धारित होते हैं किन्तु साथ ही जैन दर्शन जीवन के स्वच्छन्दता के कर्म के साथ-साथ पुरुषार्थ की भूमिका को भी समान ही महत्त्व देता है। प्राग्बुद्ध का होना तो इस दर्शन में माना ही जाता है किन्तु यह भी माना जाता है कि व्यक्ति अपने इसी जीवन के कर्मों द्वारा इसी जीवन के लिये गुण-दुःख का विधान भी कर सकता है। ये कर्म अविलम्ब फल देने वाले होते हैं और वे पुरुषार्थ हैं।

जैन दर्शन को एकांगी रूप से भाग्यवादी नहीं कहा जा सकता। किन्तु कर्मों के फल विधान स्वरूप का व्यवस्था निर्धारित हो जाती है वैसा ही मनुष्य का यह जीवन होता है और यह व्यवस्था अर्थात् भाग्य के नाम से जानी जाती है। जीवन पारण करते समय आत्मा का जो कर्म समुदाय होता है वह पण्य फलानुसार एक रूप रंग, भावी जीवन के लिये तैयार कर देता है। यदि व्यक्ति भाग्यवादी ही रहा तो यह पूर्ववृत्त कर्मों के फल ही भागता रह जाता है। इस विपरीत यदि व्यक्ति पुरुषार्थ प्रयोग द्वारा अपने जीवन को इच्छित रंग, रूप से सजता है तो उसने यों जैसे कर्म जीवन का पूर्व विधान की अपेक्षा कुछ और ही कर देता है। ये कर्म तुरन्त और इसी जीवन में फल देने वाले होते हैं। यही कारण है कि जीवन का पूर्व निर्धारित रूप पलट जाता है। यही वह उत्तम नीति है कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ द्वारा भी पूर्व कर्मों के फलों का स्वतंत्रता से नष्ट कर पाता। ये कर्म तो उसे भोगने ही पड़ेगे। जब पुरुषार्थ दुःख ही जायका है तब कर्मफल उचित होने लगता है। ये कर्मफल बीच-बीच में पुरुषार्थ कर्मों के भी अनुबन्ध प्रतिबन्ध रूप से प्रभावित करत रहते हैं।

कर्मफल और उत्तम समाधि

कर्म के मध्यम से जीवन का किसी उप-साम के कर्मात्मक व समुच्चय का प्रभाव होता है। कर्मात्मक का एक घटना अपने पूर्ववृत्त घटना के परिणाम स्वरूप ही घटित होती है और यह परिणाम स्वरूप घटित घटना भी आगे के घटना के लिए आधार बनती है। कर्मफल भी इसी प्रकार गतिशील होता है। जैसे जैसे मनुष्य जीव का परिणाम पुनः बार-बार में प्रभाव हो जाता है। कर्म के परिणाम स्वरूप कर्म उचित होता है। इन कर्मों का योगदान जीवन के अन्त में ही होता है।

यही है कि इसमें भाग्यवादी नहीं माना जाता है। भाग्यवादी यह नहीं मानता कि कर्म जीवन का एक मात्र आधार है। यह मानता है कि भाग्य ही जीवन का आधार है कि कर्म

और आत्मा में कौन अपेक्षाकृत अधिक बलवान है ? हम सामान्यतः पाते हैं कि आत्मा कर्मों के फल भोगने में लगी रहती है और एक के बाद एक जन्म ग्रहण करती रहती है। ये कर्म ही हैं जो आत्मा को काम, क्रोध, मोहादि मलो में लिप्त कर देते हैं। कम ही किसी आत्मा को उज्ज्वल हो सकने का अवसर देते हैं। इन परिस्थितियों में कम की सबलता दिखायी देती है। कम ही आत्मा पर हारी रहते हैं—ऐसा प्रतीत होता है।

पर यथायथ ये कम की शक्ति कुछ नहीं है। आत्मा ही बलवान है। आवश्यकता इस बात की है कि आत्मा को तेजामय और ओजपूर्ण किया जाय फिर तो आत्मा कम पर नियंत्रण करने की पात्रता अर्जित कर लेगी। आत्मा द्वारा बाह्य कर्मों के प्रवेश को निषिद्ध किया जा सकता है। यह आत्मा ही है जो अपने बधन कमचक्र को स्थगित कर सकती है, फाट सकती है। आत्मा की कर्मों पर विजय ही तो मोक्ष प्राप्ति है। कम सब की योग्यता जब आत्मा में है तो कम निश्चित ही आत्मा की अपेक्षा निबल हैं।

हाँ, कम का परिणाम फल और फल का परिणाम कमरूप में उदित अवश्य होता है और इस प्रकार कमचक्र अजस्र गति से चलता रहता है किन्तु उपयुक्त पात्रता पाकर आत्मा इस गति को समाप्त कर देती है। समय और तप से आत्मा का यह शक्ति प्राप्त होती है। कमचक्र की अटूट गति से यह नहीं समझना चाहिये कि प्रत्येक आत्मा के लिए उसका यह क्रम शाश्वत ही रहेगा। वस्तुतः आत्मा कमचक्र में अस्त पड़े होती है, इस प्रसंग का समझना इस सारे प्रसंग को सुगम बना सकता है। राग, द्वेष, माया, लाल, क्रोधादि आवेगों के कारण आत्मा कम के बधन में बद्ध हो जाती है। व्यक्ति चाहे तो अपनी आत्मा को इस बधन से मुक्त रख सकता है। उसे इन विकारों से ही बचना होगा। यह भी सत्य है कि एक बार भावबद्ध हो जाने पर भी वह स्वयं अपने प्रयास से मुक्त हो सकता है। ऐसे संकल्पधारियों के लिए भगवान् महावीर का यह संदेश परम सहायक सिद्ध हो सकता है कि “आत्मा का हित चाहने वाला पापकर्म बर्ताने वाले प्राण, मान, माया, लाल इन चार विकारों को छोड़ दे।”

प्राण, मान, माया, लाल ये वे मूल कारण हैं जिनके परिणामस्वरूप कम अस्तित्व में आते हैं। जब ये ही नष्ट कर दिये जाते हैं तो इनकी नींव पर अवस्थित कम अट्टालिका स्वतः ही ध्वस्त हो जाती है। प्राण को नष्ट करने के लिये शमा, मान का नष्ट करने के लिए कामलता का व्यवहार प्रभावकारी रहता है। इसी प्रकार माया पर आदना से द्वेष और लाल पर सनाप से विजय प्राप्त की जा सकती है।

वस्तुतः भावकर्म में द्रव्यकर्म और द्रव्यकर्म में नावकर्म उदित होते रहते हैं। यही शृंगला अजस्रता के साथ चलती रहती है और परिणामतः यह चक्र

उसे अपने जीवन को व्यतीत करना है तब तो जो कुछ पूर्व कर्मों द्वारा निर्धारित हो चुका है, जीवन का स्वरूप वैसा ही रहेगा। फिर जैनदर्शन के अनुसार हाने में क्या आशंका हो सकती है? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर सरल है। यह निश्चित है कि कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है और पल पूर्व निर्धारित होते हैं किन्तु साथ ही जैन दर्शन जीवन के स्वरूप-कारण कर्म के साथ-साथ पुरुषार्थ की भूमिका को भी समान ही महत्त्व देता है। प्रारब्ध का होना तो इस दर्शन में माना ही जाता है किन्तु यह भी माना जाता है कि व्यक्ति अपने इसी जीवन के कर्मों द्वारा इसी जीवन के लिये सुगुण का विधान भी कर सकता है। ये कर्म अविलम्ब फल देने वाले होते हैं और ये पुरुषार्थ हैं।

जैन दर्शन को एकाग्री रूप से भाग्यवादी नहीं कहा जा सकता। जिन कर्मों के फल विधान स्वरूप जो व्यवस्था निर्धारित हो जाती है वही भाग्य का यह जीवन होता है और यह व्यवस्था भ्रमात् भाग्य के नाम से जानी जाती है। जीवन धारण करते समय आत्मा तब जो कर्म समुदाय होता है वह इस प्रकारानुसार एक रूप रंग, भावी जीवन के लिये तैयार कर देता है। यदि कोई भाग्यवादी ही रहा तो वह पूर्वकृत कर्मों के फल ही भोगता रह जाता है। इस विपरीत यदि व्यक्ति पुरुषार्थ प्रयाग द्वारा अपने जीवन को इच्छित रंग, रूप से समता है तो उसने ये तम कर्म जीवन का पूर्व विधान की अपेक्षा कृत्रिम और बेकार कर देते हैं। ये कर्म तुरन्त और इसी जीवन में फल देने वाले होते हैं। इस कारण है कि जीवन का पूर्व निर्धारित रूप विरुद्ध जाना है। यही धर्म उच्च नीति है कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ द्वारा भी पूर्व कर्मों के फल को रक्षित कर सकता है। ये फल तो उस भाग्य ही पड़ेंगे। जब पुरुषार्थ दुष्ट का आशय है तब तब उचित है। ये कर्मफल धीमे-धीमे से पुरुषार्थ के फल से भी अनुसूय प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते रहते हैं।

कर्मफल और उत्तम भाग्य

कर्म के कारण से जीवन को किसी उप-भाग के समान ही समझना पड़ता है। कर्मफल की एक पट्टा अपने चरन वाली पट्टा के परिणाम फल का प्रतिफल होती है और यह परिणाम स्वल्प अतिरिक्त पट्टा भी आशय पट्टा के लिए आशय वाली है। कर्मफल भी इस प्रकार अतिरिक्त पट्टा है जैसे कि वह एक ही पट्टा का परिणाम पुनः और एक ही पट्टा का परिणाम स्वल्प फल उत्पन्न होता है। इस कर्मों का भागी भाग्य भाग्य के फल से उत्पन्न होता है।

इसलिए है कि इनके तात्पर्य कर्मफल तभी है। इसका अर्थ यह है कि कर्मफल के लिए। यह फल एक ही पट्टा भी विचार्य है। यह फल, है कि कर्म

अनुसार अशुभ से मीघे शुद्ध की प्राप्ति नहीं होती वरन् अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध की प्राप्ति होती है । इस दृष्टि से भी पुण्य शुद्ध की प्राप्ति में सहायक होने से शुद्ध की प्राप्ति न होने तक उपादेय मानना उचित एवं तकसगत है ।

क्या पुण्य-पाप स्वतन्त्र तत्त्व हैं ?

‘उत्तराध्ययन’ सूत्र में नव तत्त्वों (पदार्थों) का वर्णन है, उसमें पुण्य व पाप को स्वतन्त्र तत्त्व के रूप में प्ररूपित किया गया है ।^१ किन्तु ‘तत्त्वार्थ सूत्र’ में उमास्वाति ने पुण्य-पाप को छोड़ जीव, अजीव, आस्रव, सवर, बन्ध और मोक्ष इन सातों को ही तत्त्व प्ररूपित किया है ।^२ दिगम्बर जैन परम्परा में ये सात तत्त्व ही माने गए हैं । किन्तु यह मत भेद विशेष महत्त्व का नहीं है । कारण जो परम्परा पुण्य-पाप को स्वतन्त्र तत्त्व नहीं मानती है, वह उन्हें आस्रव के अन्तर्गत स्वीकारती है । यदि सूक्ष्म दृष्टि से चिन्तन करें तो पुण्य-पाप मात्र आस्रव (आत्मा में बम आने का हेतु) ही नहीं वरन् उनका बन्ध भी होता है और विपाक (फल) भी होता है । अत आस्रव के मात्र दो विभाग-अशुभास्रव और शुभास्रव करने से उद्देश्य पूरा नहीं होता वरन् फिर आस्रव के बन्ध और विपाक के भी दो भेद शुभाशुभ के करने होंगे । इस वर्गीकरण और भेदाभेद की कठिनाई से बचने हेतु पुण्य-पाप को आगमों में दो स्वतन्त्र तत्त्व प्ररूपित करना युक्ति एवं तकसगत लगता है । अत पुण्य पाप को स्वतन्त्र तत्त्व ही मानना उचित है ।

पुण्य-पाप बन्धन के कारण

कम सिद्धान्त के अनुसार बन्धन का मूल कारण आस्रव है । आस्रव शब्द क्लेश या मल का बोधक है । आत्मा में क्लेश या मल ही कम वर्गणा के पुद्गलों को आत्मा के साथ जोड़ने में हेतु होता है । इसी कारण से जैन परम्परा में आस्रव का सामान्य अर्थ कम वर्गणाओं का आत्मा में आना माना है । यह आस्रव भी दो प्रकार का है—(i) नायास्रव—आत्मा में विकारी भावों का आना, (ii) प्रप्यास्रव—कम परमाणुओं का आत्मा में आना । दोनों परस्पर कार्य कारण सम्बन्ध से जुड़े हैं । वैसे मन, वचन एवं कर्मा की प्रवृत्तियाँ ही आस्रव हैं ।^३ आस्रव का आगमन योग से तथा बन्ध मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय व प्रमाद से होता है । ‘तत्त्वार्थ सूत्र’ में आस्रव को दो प्रकार से इस प्रकार भी कहा है—

१—उत्तरा सू २८/१४ ।

२—तत्त्वार्थ सूत्र १/४ ।

३—अव्रतार्थ सूत्र ६/१२ ।

वि तु व्यावहारिक दृष्टि से विचार करने पर पुण्य की उपाय १ की माना जा सकता है। पुण्य का 'मुक्तोत्त' और पाप को 'कुत्तोत्त' कहा है। पुण्य आत्मा के लिए संसार समुद्र तिरने में जहाज के समान उपयोगी है। समुद्र का तट छाने पर जहाज यात्रियों को तिनारे उतार देता है, यैसे ही पुण्य माया प्राप्ति के मार्ग में महासागर का घन में जब उसकी उपयोगिता नहीं रहने लगे तब आत्मा से असंग हो जाता है। पुण्य आत्मा का अंगरक्षक तब तक जो मोटा प्राप्ति से पूरा तब उसका स्वाभिमत सेवक की तरह पूरा करता है और अनुपम साधन जुटाता है। जैसे मिट्टी पात्र पर सगे मत की तरह कर स्वयं मत के साध ही पात्र में डाला जाती है, वैसे ही पुण्य पात्र बन कर निराकरण कर स्वयं दूर हो जाता है। इसी कारण को गम्भीरतम कहा है—

“अथ पात्रा पदमृष्टम्, अपनीम यथा हि मृत।

स्यय विलयनामाति नया पापापह शुभम् ॥”

पुण्य को साधुन की उपाय भी दी जा सकती है। जैसे साधुन सगंध मेल के साथ स्वतः दूर जाता है वैसे ही पुण्य आत्मा पर सगे पाप मन की तरह स्वयं भी असंग हो जाता है। जिस तरह लच्छू भोजन का बहुराजन बने देवक कीर्ति मन के रहने तक उतर में रहती है, मन विनश्वर का बहुराज निवृत्त जाता है इसी तरह पाप को समाधि के बाद पुण्य भी अपना पद देता निवृत्त रूप में बिना आगे कम-गतति का बढ़ाए आत्मा से बिदा हो जाता है। इसीलिए अति को पाप कम में अपना आवश्यक है। जब वह अनुपम बनने ऊपर उठ जाता है तो उसका पुन कम भा (कपायाभाय मे) कुछ कम बन जाता है। इसी कारण कपाय रहित का कम प्रवृत्ति होती है उसे ही पवित्र (शुद्ध) कहा है।

पुण्य का गन्धमय म एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पुण्य की दृष्टि, विचारों तथा समग्र भाव (कपाय गन्ध भाव) से की जाता है तो वे पुण्य साध का कारण १ द्वारा कम साथ (विजरा) का कारण बन जाती है। इस विपरीत मकर विजरा के कारण समय और तप की कुछ विचारों और भावों भावों का कपायाभाय (विज्ञान बन्ध) से की जाती है या वे कम साध की का विचार का कारण न हो कर कम साधन और समग्र साधन बन जाती है। यद्यपि यह सब ही कीर्तन के मुख्य भाग हो पाए बिना ही दृष्टि से साधन कीर्तन का कारण, जो साधन भी भाव में कम साधन हो जाती है। इसीलिए साधन के भावों से विचार, साधन विचारों से आत्मा का कम विचारों से

- ४ मोहनीय —आत्मा की यथाथ दृष्टि एवं सम्यग् आचरण (स्व स्वभाव प्रवर्तन) की शक्ति को कुण्ठित करता है। जैसे मदिरा सेवन व्यक्ति को बे भान कर देता है। २८
- ५ आयुष्य —आत्मा की अमरत्व शक्ति को कुण्ठित कर योनि एवं आयुष्य का निर्धारण करता है। जैसे कैदी और जेल का दृष्टान्त। ४
- ६ नाम —आत्मा की अमूर्तित्व शक्ति को कुण्ठित करता है। यह व्यक्तित्व (शरीर रचना सुन्दर-असुन्दर) का निर्माण करता है। जैसे चित्रकार का दृष्टान्त। १०३
- ७ गोत्र —आत्मा की अगुरुलघु शक्ति को कुण्ठित करता है। यह प्राणी को ऊँचा-नीचा बनाता है। जाति, कुल, वंश आदि की अपेक्षा से। जैसे कुम्भकार विभिन्न प्रकार के कुम्भ बनाता है। २
- ८ अंतराय —आत्मा की धनत शक्ति को कुण्ठित करता है। यह उपलब्धि में बाधक बनता है। जैसे अधिकारी द्वारा भुगतान का आदेश देने पर भी रोकटिया भुगतान में रोक लगा देता है। ५

कुल प्रवृत्तियाँ

१५८

इस प्रकार आठ कर्मों की कुल १५८ अवतार प्रवृत्तियाँ हैं। इनमें पुण्य एवं पाप की प्रवृत्तियाँ का विवरण नीचे दिया जाता है—

पुण्य प्रवृत्तियाँ—(१) वेदनीय की १ (साता वेदनीय), (२) आयुष्य ३ (मरवायु छोड़), (३) नाम ३७ [गति २ (देव, मनुष्य), पंचेन्द्रिय १, शरीर ५, अगोपांग ३, यष्य ऋषभ सहनन १, सम चतुरस्र संस्थान १, शुभ वरण, गध, रस, स्पर्श ४, धानुपूर्वी २ (देव, मनुष्य), अगुरु लघु १, परायात १, संवास १, आताप १, उद्योत १, शुभ विहायो गति १, निर्माण १, सीधवर १, त्रसदशक १०] (४) गोत्र १ (ऊँच)। इस प्रकार कुल ४२ पुण्य प्रवृत्तियाँ (पुण्य भोगने की) मानी गई हैं।^१ किन्तु 'सत्त्वाय सूत्र' के अनुसार उक्त प्रवृत्तियों के अलावा कुछ मोहनीय कर्म की प्रवृत्तियाँ भी पुण्य प्रवृत्तियों में सी गई हैं। वे इस प्रकार हैं—

—यव तत्त्व से।

- ४ मोहनोय —आत्मा की यथाथ दृष्टि एव सम्यग् आचरण (स्व स्वभाव प्रवर्तन) की शक्ति को कुण्ठित करता है। जैसे मदिरा सेवन व्यक्ति को बे भान कर देता है। २८
- ५ आयुष्य —आत्मा की अमरत्व शक्ति को कुण्ठित कर योनि एव आयुष्य का निर्धारण करता है। जैसे कैदी और जेल का दृष्टान्त। ४
- ६ नाम —आत्मा की अमूर्तित्व शक्ति को कुण्ठित करता है। यह व्यक्तित्व (शरीर रचना सुन्दर-असुन्दर) का निर्माण करता है। जैसे चित्रकार का दृष्टान्त। १०३
- ७ गोत्र —आत्मा की अगुरुलघु शक्ति को कुण्ठित करता है। यह प्राणी को ऊँचा-नीचा बनाता है। जाति, कुल, वंश आदि की अपेक्षा से। जैसे कृष्णकार विभिन्न प्रकार के कृष्ण बनाता है। २
- ८ अतराय —आत्मा की अनन्त शक्ति को कुण्ठित करता है। यह उपलब्धि में बाधक बनता है। जैसे अधिकारी द्वारा भुगतान का आदेश देने पर भी रोकटिया भुगतान में रोक लगा देता है। ५

कुल प्रकृतियाँ

१५८

इस प्रकार आठ नमों की कुल १५८ अवातर प्रकृतियाँ हैं। इनमें पुण्य एव पाप की प्रकृतियाँ का विवरण नीचे दिया जाता है—

पुण्य प्रकृतियाँ—(१) वेदनोय की १ (साता वेदनोय), (२) आयुष्य ३ (नरकामु छोड़), (३) नाम ३७ [गति २ (देव, मनुष्य), पचेन्द्रिय १, शरीर ५, अगोपाग ३, मध्य ऋषभ सहनन १, सम चतुरस्र सस्यान १, शुभ वण, गध, रस, स्पर्श ४, आयुपूर्वो २ (देव, मनुष्य), अगुरु लघु १, पराधात १, उश्वास १, आताप १, उद्योत १, शुभ विहायोगति १, निर्माण १, तीर्थंकर १, त्रसदशक १०] (४) गोत्र १ (ऊँच)। इस प्रकार कुल ४२ पुण्य प्रकृतियाँ (पुण्य भोगने की) मानी गई हैं।^१ बिन्तु 'तत्त्वाय सूत्र' के अनुसार उक्त प्रकृतियों के अलावा कुछ मोहनोय वम की प्रकृतियाँ भी पुण्य प्रकृतियों में सी गई हैं। वे इस प्रकार हैं—

‘सद्वेद्य सम्यक्तय हास्यरति पुरुष वेद शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम्’ मन्त्रोक्तं वेदनोय, समकित मोहनोय, हास्य, रति, पुरुष वेद, शुभ आयु, शुभ गोत्राणि, शुभ गोत्र ये पुण्य प्रकृतियाँ हैं, अन्य सब पाप प्रकृतियाँ हैं ।

पुण्य प्रकृतियों बन्धने के हेतु

पुण्य प्रकृतियाँ नव प्रकार से बन्धती हैं, यथा—(१) भस्म पुण्य—भस्म करने से, (२) पान पुण्य—पानी या पीने की वस्तु देने से, (३) वस्त्र पुण्य—वस्त्र देने से, (४) सयन पुण्य—स्थान देने से, (५) शयन पुण्य—बिछावों के सापर से, (६) मन पुण्य—मन से शुभ भावना करने से, (७) वचन पुण्य—शुभ वचन बोलने से, (८) माया पुण्य—शरीर से शुभ वाय करने से तथा (९) नमस्कार पुण्य—वर्द्ध या योग्य पार्श्वों को नमस्कर करने से ।

पाप प्रकृतियाँ

कुल ८२ प्रकृतियाँ पाप भोगने की हैं, जो द्वा प्रकार हैं—[१] श्राव्य परणीय ५ (समस्त), [२] दर्शनावरणीय ६ (समस्त), [३] तेजनीय १ (समाप्ता), [४] मोहनोय २६ (समकित य मिथ मोहनोय की प्रकृति) [५] आयुष्य १ (नरकायु) [६] ताम ३४ (५ संहृता + ४ संस्थान + १ श्यावर दण्ड + २ नरक द्विज + २ तिर्यच द्विज + ४ चार द्वा द्विज (एकैन्द्रिय चतुरेन्द्रिय) + ४ अशुभ वर्ण, गण, रस, स्पर्श + १ उपपात + १ मृत विहायोगति), [७] गोत्र १ (नीच गोत्र), [८] सत्तराय ५ (समस्त) ।

इस प्रकार ये ८२ प्रकृतियाँ पाप वेदा करने की मानी गई हैं । पुनः की ४२ और पाप की ८२ दोनों मिमांसा १२४ प्रकृतियाँ होती हैं । वेद ११ प्रकृतियाँ गृही हैं । दार्म २ प्रकृति मोहनोय की (समकित मोहनोय व मिथ मोहनोय) य ३२ प्रकृतियाँ नाम वर्ण की (समस्त नाम १५, ५ शरीर वर्ण ३ वर्ण, ३ रस, ६ स्पर्श) समकित नहीं की गई हैं । दर्शन मोहनोय मिथ (समकित मिथ व मिथ्यात मोहनोय) का अर्थ एक होने से दत्ता मा की दो प्रकृतियाँ होती हैं तथा नाम वर्ण की दो ३२ प्रकृतियाँ शुभायुष्य सादक नाम की गई हैं निगत इन्हें पुनः न्याय प्रकृतियों में नहीं गिना गया है ।

पुनः न्याय प्रकृतियों पर विमल करने से स्पष्ट होता है कि तिर्यच की दो प्रकृति व मिथ्या है । अति निर्दय रति व तिर्यचायुष्य की दो प्रकृतियाँ हैं । ऐसा क्यों ? इसका कारण यह प्रतीत होता है कि तिर्यच भी मृत नहीं आये । मिथ्या का कीड़ा भी मरता नहीं पाएगा । इस अनेक निर्दय की पुनः प्रकृति माना गया है । अथ जाती के वर्ण प्रमाण है ।

पाप प्रकृति बाधने के हेतु

पाप प्रकृतियाँ १८ प्रकार से बन्धती हैं। इन्हें अठारह पाप भी कहते हैं जो इस प्रकार हैं—(१) प्राणातिपात, (२) मृपावाद, (३) भद्रतादान, (४) मैथुन (५) परिरुह, (६) क्रोध, (७) मान, (८) माया, (९) लोभ, (१०) राग, (११) द्वेष, (१२) कलह, (१३) अभ्यास्थान, (भूठा कलक लगाना) (१४) पशु-य (चुगली), (१५) पर परिव्राट, (१६) रति-अरति, (१७) माया मृपावाद, (१८) मिथ्या दर्शन शल्य।

पुण्य-पाप के कुछ विशिष्ट कमबध व उनके फल

यह भलीभाँति समझने हेतु कि पुण्य-पाप के विविध कर्मों के वैसे परिणाम होते हैं, यहाँ कुछ विशिष्ट उदाहरण जो ग्रंथों में मिलते हैं, दिये जाते हैं।

(अ) शुभ (सुखदायक) कर्म व उनके फल

- (i) परोपकार या गुप्त दान से अनायास लक्ष्मी मिलती है।
- (ii) सुविधा दान से मेधावी होता है।
- (iii) रोगी, वृद्ध, ग्लान आदि की सेवा से शरीर निरोगी व स्वस्थ मिलता है।
- (iv) देव, गुरु धर्म की विशिष्ट भक्ति से तीर्थंकर गोत्र का वध होता है।
- (v) जीव दया से सुख-सामग्री मिलती है।
- (vi) वीतराग समय से मोक्ष मिलता है जबकि सराग समय देव गति का कारण होता है।

(ब) अशुभ (दुःखदायक) कर्म व उनके फल

- (i) हरे वृक्षों के काटने-कटाने से व पशुओं के वध से मतान नहीं होती है।
- (ii) गम गलाने से या गिराने से बाभपना प्राप्त होता है।
- (iii) बद्ध मूत्र या पक्ष्म फला को तोड़े या तुड़ाये तथा उनमें पुरी मनाते पाषे तो गम में ही मृत्यु का प्राप्त होता है या अत्यायुष्य वाला होता है।
- (iv) मधु मरिच्यों के दात जलान या तुड़ाने से या देव, गुरु की निंदा व प्राणी अघे, बहरे व गृहे होते हैं।
- (v) पर स्त्री पुरुष सेवन से पट में पयरी जमती है।

और तीव्रतम रहे तो रस एव योग की तीव्रता में पुण्य-वध भी दृश्य हो उरगृष्ट श्रेणी का होता है। जैसे ज्ञान सहित देव गुरु के प्रति भक्ति नरक तन्मयता भी तीर्थंकर गाय धरने का एक कारण है। ऐसे समग्र यत्नो के मन्ता किन्तु योगों की तीव्रतम प्रवृत्ति होती है जिससे शुभ का उत्पन्न हो जाता है।

एकेन्द्रिय जीवों का केवल काय-योग ही है और वह भी जप-वद्वारा ही। उनमें शुभाशुभ अध्ययसाय भी मद होते हैं कारण बिना मन के विवेक ही अध्ययसाय नहीं हो सकते। इस कारण वे न तो इतना पुण्य कमा सकते हैं कि भ्रमर देव हो सकें और न इतना पाप अजन कर सकत हैं कि दान नरक में चले जावें। वे साधारणतया अपनी काया या जाति के मोह में बंधे शुभ वध कर रहे हैं। यदि अध्ययसायों की झुट्टि हुई तो विवेकेन्द्रिय पचेन्द्रिय हो जाते हैं। विवेकेन्द्रिय भी मन के सम्भाव में अधिक धार में बंध सकते हैं।

पुण्य-पाप में भी भाव प्रधान है। भावों के परिवर्तन से पुण्य विपरीत पाप और पाप विपरीत भी पुण्य का वध सम्भव है। सभी-जनों, शुभ-अशुभ विद्या धारण भी विवेक के सम्भाव में अशुभ परिणाम वाला हो सकता है। ईश्वरी देवता की मूर्ति का आग पूजा दहन एवं प्रतिदान में बरसा, पाप की प्राणियों का वध देव पूजा की शुभ भावना में किया जाता है। वध करके दान का दान मति किए ज्ञान प्राप्त प्राणियों का प्रति कोई देव भाव भी नहीं होता। वे अपना धर्म मानते हुए दानप्रदाता में भक्ति करते हैं। फिर भी विवेकात्, हत्या की बढोढ़ता, निर्दयता एवं विवेक हीनता के कारण उन्हें प्रायः अशुभ ही समझते हैं। उनका तत्पराधिन शुभ विचारों का पाप धारण होने से उनका ही महत्त्व नहीं।

विवेकपूर्वक शुभभावों से ज्ञान देने में पुण्य वध होता है। जैसे ही वाणिज्य का दुष्प्रभाव हो तो भी पाप वध की सम्भावना नहीं रहती है। इस कारण में एक दुष्प्रभाव सम्भाव है।

एक जेट में एक बाया जाली की भोजन की मायता बाने पर लेट कर पड़े हुए। उस जाली में एक बाया का सामान्य में दानकर मायगिरी पड़ती है। दानकर का दान। सामान्यतः दानकर रहते हैं कि दानकर पाप करने देने वाले में का भी दान। बाया बंध विवेकात् इने नहीं मानता। जेट में उस बाया की शुभाशुभकर दानके द्वारा सामान्य करने पर माने हेतु बाया दान। दानकर-विपरीत का करने देना था। उनका उत्पन्न धर्मों की शुभाशुभ का दान धर्मों का ही था। उस जेट बाया ही नहीं थी कि एक सामान्य, दानकर दानकर

शुद्ध होगा और दिए चनों से मछलियाँ मारेगा। अतः वह इस पाप का भागीदार नहीं हो सकता। दाता के भावों में और क्रिया में इस पाप की आशिक कल्पना तब भी नहीं थी। अतः वह सेठ सचचा निर्दोष है। जब माचिस विक्रेता से कोई माचिस खरीद कर घर जलावे तो वह विक्रेता उसके लिए अपराधी नहीं माना जाता, तब शुभ भाव से विवेकपूर्वक दिए हुए अनुकम्पा दान के दुरुपयोग का पाप दानदाता को किस प्रकार लग सकता है ?

एक प्रबुद्ध वर्ग यह भी कथन करता है कि जिस तरह पाप से भौतिक हानि होती है वैसे ही पुण्य से भौतिक लाभ ही होता है, आत्मिक लाभ तो कुछ नहीं होता फिर पुण्य कम क्यों किए जावें ? इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः पुण्य से आत्मिक लाभ कुछ नहीं होता हो, ऐसा एकान्त नियम नहीं है। वस्तुतः पुण्य से जहाँ भौतिक लाभ होते हैं वहाँ आत्मिक लाभ भी। जैसे मनुष्य जन्म, प्रायश्चित्त, उत्तम कुल, धर्म ध्वज, धर्म प्राप्ति आदि सब पुण्य से ही होते हैं। बिना मनुष्य भव के जीव धर्म साधना ही नहीं कर सकता। एकेन्द्रिय, विक्लेन्द्रियादि दशावस्था में तो जीव धर्म का स्वरूप ही नहीं समझ सकता। जीव को पुण्य के निमित्त से उत्तम साधन मिलने पर ही वह धर्म साधना में गति करता है। माता मरुदेवी, सयती राजपि, परदेशी राजा, भृगुपुत्र आदि मिथ्यात्वी थे। उन्हें पुण्य के फलस्वरूप ही धर्म के उत्तम निमित्त मिले और वे धर्मात्मा बने। अनादि मिथ्यादृष्टि को जब प्रथम बार सम्पत्ति लाभ होता है तब उसे उपशम भाव के साथ पुण्योदय की अनुकूलता रहना आवश्यक होती है, इसी निमित्त से उसके दशन मोहनीय का पर्दा हटता है। पुण्य क्रिया के साथ यदि यासना का विषय न हो, तो उससे आत्मिक लाभ होता है और पुण्यानुबन्धी पुण्य तो नियमित आत्मिक लाभ पूर्वक होता है।

अतः में सभी आत्माधियों से निवेदन है कि पुण्य-पाप का यथाथ स्वरूप जसा सवज्ञ दीतराग भगवती ने प्ररूपित किया है, उस पर कम सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में जानकारी के अनुसार यद्विचित् प्रकाश डालने का इस लेख में प्रयास किया है। इसमें कुछ अथवा लिखने में आया हो तो क्षमा कर सूचित करावें जिससे भूल सुधार हो सके।

बस सिद्धांत के अनुसार पुण्य-पाप की व्यवधारणाओं को उनकी हेय, नेम एवं उपादेयता की वस्तुस्थितियों को ध्यान में लाकर उनसे हम अपने जीवन और समाज को लाभान्वित करें। अनुमत्त शुभ और शुभ से शुद्ध की ओर अप्रसर हों, बस यही हार्दिक सद्भावना है।

भक्त के लिए आनुपमिक और अनिवाय उपलब्धि है—उसके लिए वह ज्ञान-मार्गियों की तरह भ्रम नहीं करता । वह तो सर्वात्मना आराध्य के प्रति समर्पित हो जाता है और आराध्य कृपा करके वह स्वयं उसे उपलब्ध हो जाता है । वह मानता है कि जिसे माना है उसी में अपने को डुबो दो, लीन कर दो—समर्पित कर दो । उसे साधन से नहीं पाया जा सकता, हाँ वह स्वयं ही साधन बन जाय और अपने को उपलब्ध करा दे—यह संभव है । भक्ति यह तत्त्व है जो की नहीं जाती 'जैहि प वनि भावै'—हो जाती है—जिससे बन गई, बन गई अन्याया प्रयत्न करते रहो—निष्फल । गज-राज सुरसरि की विपरीत धार में बह जाता है—लाख प्रयत्न के बावजूद—जबकि मछली निष्प्रयास तर जाती है । ज्ञान से 'स्वरूप का बोध हो जाता है भक्ति से 'स्वरूप' बोध के बाद बलिष्ठ भेद की भूमि पर रस श्रीढा चलती रहती है । भक्ति कम नहीं है, भाव है, जो स्वरूप साक्षात्कार के अनन्तर भ्रमर होती है । जब तक स्वरूप साक्षात्कार नहीं है, तब तक अविद्या का साम्राज्य है । अविद्या से अहंकार का प्रादुर्भाव होता है और 'अहंकार विमूढात्माकताऽ-हमिति मयते'—अहंकार प्रसूत व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है यह अविद्या-जनित-अहंकार-मूलक-कतृत्व बोध जब तक रहेगा, तब तक जो कुछ भी होगा—वह कतृत्व सापेक्ष होने से 'कम' ही कहा जायगा—भक्ति नहीं । फलतः वास्तविक भाव राज्य का उदय अविद्या नियुक्ति एवं स्वरूप-साक्षात्कार के बाद होता है । यही 'भाव' प्रगाढ़ होकर 'प्रेम' बनता है—'भाव स एव सान्द्रत्मा बुध प्रेमा निगधते'—

यह सब कुछ चित्त की एकतानता में संभव है—जो तब तक संभव नहीं है जब तक मलात्मक आवरण जीर्ण न हो । मलक्षान्ति के निमित्त निष्काम भाव से कर्म का सम्पादन अपेक्षित है ।

चात यह है कि 'कर्म' का त्याग तो सर्वात्मना संभव है नहीं । जहाँ मरना, जीना, सांस लेना और छोड़ना भी 'कर्म' है—यहाँ कर्म का स्वरूपतः त्याग तो संभव नहीं । सच्चा कर्मत्याग फलासक्ति का त्याग है । कम रूपी निच्छू का डक है—आसक्ति । इसी के कारण आवरणों का होना संभव होता है । फलतः इसी आसक्ति का त्याग होने से कर्म प्रकर्म हो जाते हैं—उनसे आवरणों का भ्राना मद हो जाता है—भेष को जानाग्नि मस्मसात् कर देती है । अनासक्त कर्म बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बन जाता है—कर्म योग बन जाता है ।

गीताधार ने मयाए सदा किया कि स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाने के बाद कर्म छोड़ देना चाहिये या करना चाहिए ? भगवान् कृष्ण ने सिद्धांत रूप में कहा कि सोच सप्रह के लिए स्वरूपोपलब्धि के बाद भी कर्म करना चाहिए । दम प्रकार स्वरूप साक्षात्कार से पूय मलापहार के निमित्त अनासक्त भाव से और स्वरूप साक्षात्कार के बाद सोच सप्रह के निमित्त कर्म करते रहना चाहिए ।

नदीप में यही ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग का आशय है । □

□ डॉ० भागवत शंकर

ईश्वर की परमात्मा से निर्मुक्त होकर आत्म-स्वातन्त्र्य की दृष्टि से मनुष्यों की प्रसिद्ध करता कर्मवाद का प्रमुख सिद्धान्त रहा है। इन्द्रिय-संज्ञा में आत्मा की परम शक्ति को प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान रहती है उसे अविद्या, अज्ञान, अमात्र, अदृष्ट, मोह, माया, मंस्कार आदि के कारण प्रभावित हो जाती है। मिथ्यादृष्टिपरिणामों से संयुक्त होकर जीव के द्वारा दिव्य उपार्जन किया जाता है व कर्म कहलाते हैं—'जीव परमात्मा सुखतीति कर्माणि ।' अथवा 'मिथ्यादर्शनादिपरिणाम निमित्ते दृष्टि कर्माणि ।' दोनों दर्शनों की दृष्टि में सभी कर्म समान का कारण होता है और सभी के समान विनाश हो जाने पर निर्वाण की प्राप्ति होती है।

बौद्धधर्म में कर्म को भेदित किया गया है और वह भिन्न के भेदित करता है। जैन धर्म में भी कर्म आत्मा के साध्य से उत्पन्न माने गये हैं। जैन धर्म में त्रिविध (मात्र, वचन, काय) को आत्मक और कर्मक और शरीर और निग्रह का मूल कारण माना गया है। बौद्धधर्म में भी कर्म दो प्रकार के हैं (१) वेगक कर्म (मातृमिक कर्म) और (२) भेदितक कर्म (साधिक और साधिक कर्म)। इन्हें 'विदग्ध' कहा गया है। इनमें से दश-महा-विघ्नकर्म और साधककर्म कर्म माना गया है। ये कर्मों की भी सभी साधक हैं। उनमें भी आत्मक और साधिक आत्मक और साधिक हैं। उनके भी भेद हैं—उत्तम, मध्यम और अधोमध्यम। इन्हीं कर्मों से जीव सब भी बन्धे होते हैं—दुःख, कर्माणि और अनुमाद। इनमें से सभी जीवों कर्म लक्षण उत्पन्न होते हैं पर कर्मों के अभाव में वे विदग्ध हो जाते हैं यदि उनके कर्म हट जायेंगे तो सब है।

बौद्धधर्म में कर्मों की परिभाषा के लिए चार शब्दों की आवश्यकता बताई गयी है—

(१) प्रवृत्ति (वेगक कर्म) अर्थात् दुःख

(२) शरीर प्रवृत्ति (कर्मक कर्म)

(३) शरीर कर्मक (विदग्ध = कर्मक कर्म) अर्थात् दुःख-आत्मक कर्म (विदग्ध कर्म)।

(४) पृष्ठ (कर्म करने के उपरान्त शेष कर्म) ।

कर्म करने की ये चार क्रमिक स्थितियाँ हैं । इसी तरह कर्म के अय प्रकार से भी भेद किये गये हैं—

(१) विज्ञप्ति कर्म (काय-वाक् द्वारा चित्त की अभिव्यक्ति)

(२) अविज्ञप्ति कर्म (विज्ञप्ति से उत्पन्न कुशल-अकुशल कर्म)

‘विसुद्धिमग्ग’ में कर्म को अरूपी कहा गया है पर ‘अभिघमवोश’ में उसे प्रविज्ञप्ति अर्थात् रूपी व अप्रतिष माना गया है । सौत्रान्तिक दर्शन कर्म को अरूपी मानकर जैन दर्शन के समान उसे सूक्ष्म मानता है । बौद्ध दर्शन में कर्म को मानसिक, वाचिक और कायिक मानकर उसे विज्ञप्ति रूप कहा है । उह ‘सत्कार’ भी कहा जाता है । वे वासना और अविज्ञप्ति रूप भी हैं । मानसिक सत्कार कर्म ‘वासना’ कहलाता है और वाचिक तथा कायिक सत्कार कर्म ‘अविज्ञप्ति’ माना जाता है । ये दोनों विज्ञप्ति और अविज्ञप्ति कर्म भावों के अनुसार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं । जनधर्म के द्रव्यकर्म और भावकर्म की तुलना किसी सीमा तक इनसे की जा सकती है । वासना और अविज्ञप्ति कर्म जैनधर्म का द्रव्यकर्म (कार्माण शरीर) और सत्कार तथा विज्ञप्ति कर्म जैनधर्म का भावकर्म माना जा सकता है । विज्ञप्तिवादी बौद्धधर्म का वासना के रूप में स्वीकार करते हैं । प्रज्ञाकर गुप्त के अनुसार सारे काय वासनाजय होते हैं । शून्यवादी बौद्धदर्शन में वासना का स्थान माया या अविद्या को दिया गया है ।

जैनधर्म के समान बौद्धधर्म में भी चेतनाकर्म को मुख्यकर्म माना गया है । उसे चित्त सहगत धर्म कहा है । मानसिक धर्म उसकी अपर सत्ता है । यह चेतना चित्त की आकार विशेष प्रदान करती है और प्रतिमपि (जन्म) के योग्य बनाती है । चेतना के कारण ही पुण्यपुण्य कर्म होते हैं और तन्नुसार ही उसका फल होता है । यह मनमिबार दो प्रकार का है—

(१) योनिशो मनसिकार (अनित्य का अनित्य तथा अनात्मा को अनात्म मानना)

(२) अयोनिशो मनसिकार (अनित्य को नित्य तथा नित्य का अनित्य मानना) ।

इनमें प्रथम सम्यक्त्व और द्वितीय मिथ्यात्व कर्म है जनधर्म की परिभाषा में । मानसिक, वाचिक और कायिक कर्म को यहाँ ‘योग’ की सहा दी गई है ।

दुःख, शोक, ताप, आश्रन्दन, वध, परिदेवन आदि कम असाता वेदनीय कम हैं। कृत्य सग्रह में निर्दिष्ट प्रतिसधि, भवग आवजन, दर्शन, श्रवण घ्राण, आस्वादन, स्पर्श, मवरिच्छद आदि सभी चित्त चैतसिक के काय हैं। इन्हें जैनधर्म के शब्दा में कमयुक्त आत्मा के पस्पिन्द कह सकते हैं।

बौद्धधर्म में कम के भेद अनेक प्रकार से किये गये हैं। भूमिचतुष्क और प्रतिसधि चतुष्क का संबंध जीव अथवा चित्त व परिणामो पर आधारित अग्निम गतियों में जन्म लेने से है। कुशल अकुशल चेतना के आधार पर बौद्धधर्म में जनककर्म, उपपत्त्यभ्रकर्म (मरणान्तकाल में भावों व अनुसार गति प्राप्ति), उपपीडक कर्म (कम विपाक को गहरा करने वाला) तथा उपघातक कर्म (कमफल को समूल नष्ट करने वाला) ये चार भेद किये गये हैं। ये भेद वस्तुतः कर्म की तरतमता पर आधारित हैं। किसी विषय विशेष से इनका संबंध नहीं है। पाकदान पर्याय की दृष्टि से गरुड, आसन्न आदि चतुष्क कर्म समय पर आधारित हैं। विपाक चतुष्क कर्म भी चार हैं—दुष्टधर्मवेदनीय उपपद्यवेदनीय, अपरपर्यायवेदनीय और अहोमिक्कम। इन्हें हम प्रकृतिवध, स्थितिगध और अनुभागवध के साथ तुलना कर सकते हैं। जैनधर्म में वर्णित प्रदेशवध जैना विषय बौद्धधर्म में दिखाई नहीं देता।

जैन-बौद्धधर्म में अकुशल कर्मों में मोह और तज्जय मिथ्यादृष्टि का स्थान प्रमुख है। मिथ्यादृष्टि को ही दूसरे शब्दों में 'शीलव्रत परामर्श' कहा गया है। जैनधर्म इसी को 'मिथ्यात्व' सज्ञा देता है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जैन धर्म आत्मवादी धर्म है जबकि बौद्धधर्म अनात्मवादी धर्म है। बौद्धधर्म आत्मवाद को मिथ्यात्व कहता है जबकि जैनधर्म आत्मवाद को। इसके बावजूद भ्रम में चलकर दोनों एक ही स्थान पर पहुँचते हैं।

जैनधर्म और बौद्धधर्म दोनों पूर्णतः कर्मवादी धर्म हैं इसलिए दोनों धर्मों और उनके दार्शनिकों ने कर्म की सम्युक्ति और गंभीर विवेचना की है। दोनों का कर्मसाहित्य भी काफी समृद्ध है। प्रस्तुत सधु निबंध में इनके विस्तृत विषय को समाहित नहीं किया जा सकता है। यह तो एक महाप्रबंध का विषय है। भ्रम यह है इतना ही कहना अभिप्रेत रहा है कि दोनों धर्मों के परिभाषित कर्म का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो हम पायेंगे कि उनके चिन्तन का विषय तो एक है पर शैली और भाषा भिन्न है।

क्रम	पाश्चात्य आचार दर्शन	जैन	बौद्ध	गीता
१	शुद्ध अतिनैतिक कर्म	इर्यापथिक कर्म	अव्यक्त कर्म	अकर्म
२	शुभ नैतिक कर्म	पुण्य कर्म	कुशल (शुक्ल) कर्म	कर्म (कुशल कर्म)
३	अशुभ अनैतिक कर्म	पाप कर्म	अकुशल (कृष्ण) कर्म	विकर्म

आध्यात्मिक या नैतिक पूर्णता के लिए हमें क्रमशः अशुभ कर्मों से शुभ कर्मों की ओर, शुभ कर्मों से शुद्ध कर्मों की ओर बढ़ना होगा। आगे हम इसी क्रम से उन पर थोड़ी अधिक गहराई से विवेचन करेंगे।

अशुभ या पाप कर्म

जैन आचार्यों ने पाप की यह परिभाषा दी है कि वैयक्तिक सद्गम में जो आत्मा को बधन में डाले, जिसके कारण आत्मा का पतन हो, जो आत्मा के भ्रान्त का शोषण करे और आत्म शक्तियों का क्षय करे वह पाप है।^१ सामाजिक सद्गम में जो परपीडा या दूसरों के दुःख का कारण हो वह पाप है (पापाय परपीडन) वस्तुतः जिस विचार एवं आचार से अपना और पर का अहित हो और जिसका फल अनिष्ट प्राप्ति हो वह पाप है। नैतिक जीवन की दृष्टि से वे सभी कर्म जो स्वायत्त, धृष्ट या अज्ञान के कारण दूसरे का अहित करने की दृष्टि से किए जाते हैं पाप कर्म हैं। मात्र इतना ही नहीं सभी प्रकार का दुर्विचार और दुर्भाविनाएँ भी पाप कर्म हैं।

पाप या अकुशल कर्मों का वर्गीकरण

जैन दाशनिकों के अनुसार पाप कर्म १८ प्रकार के हैं — १ प्राणातिपात-हिंसा, २ मृदावाद-असत्य भाषण, ३ मदत्तादान-चोरी कर्म, ४ मद्यून-काम विषार या सेविक प्रवृत्ति, ५ परिग्रह-भ्रमत्व, भ्रूहर्षा, कृष्णा या सचय वृत्ति, ६ शोध-गुस्सा, ७ भान-अहंकार, ८ माया-बपट, छल, पटयत्र और वृटनोक्ति, ९ सोभ-सचय या संग्रह की वृत्ति, १० राग-आसक्ति, ११ द्वेष-पूना, तिरस्कार, ईर्ष्या आदि, १२ क्लेश-गणप, बसह, मदार्द्र, भगटा आदि, १३ अभ्यायान-दोषारोपण, १४ विभुनता-पुनमी, १५ परपगिण-परगिण, १६ रति भरति-द्वेष और मोह, १७ माया मया-बपट सहित असत्य भाषण, १८ मिथ्यादर्शन-अवधारण धर्म या जीवन दृष्टि।^२

जैन और बौद्ध विचारणा में पुण्य के स्वरूप को लेकर विशेष अन्तर यह है। जैन विचारणा में सवर, निजरा और पुण्य में अन्तर किया गया है। जबकि बौद्ध विचारणा में ऐसा स्पष्ट अन्तर नहीं है। जैनाचार दर्शन में सम्यक् दर्शन, (श्रद्धा) सम्यक् ज्ञान, (प्रज्ञा) और सम्यक् चारित्र्य (शील) को सवर और निजरा के अन्तर्गत माना गया है। जबकि बौद्ध आचार दर्शन में धम्म, सघ और बुद्ध के प्रति दद श्रद्धा, शील और प्रज्ञा को भी पुण्य (कुशल कर्म) के अन्तर्गत माना गया है।

पुण्य और पाप (शुभ और अशुभ) की कसौटी

शुभाशुभता या पुण्य-पाप के निणय के दो आधार हो सकते हैं। (१) कर्म का वास्तविक स्वरूप तथा समाज पर उसका प्रभाव, (२) दूसरा कर्ता का अभिप्राय। इन दोनों में कौन सा आधार यथार्थ है यह विवाद का विषय रहा है। गीता और बौद्ध दर्शन में कर्ता के अभिप्राय को ही कृत्यों की शुभाशुभता का सच्चा आधार माना गया। गीता स्पष्ट रूप से कहती है जिसमें कर्तृत्व भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि निलिप्त है, वह इन सब लोगों को मार भी डाले तथापि यह समझना चाहिए कि उसने न तो किसी को मारा है और न वह उस कर्म से वर्धन में आता है।^१ धम्मपद में बुद्ध वचन भी ऐसा ही है। नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त ब्राह्मण माता-पिता को, दो क्षत्रिय राजाओं को एवं प्रजा सहित राष्ट्र को मारकर भी निष्पाप होकर जीता है।^२ बौद्ध दर्शन में कर्ता के अभिप्राय का ही पुण्य पाप का आधार माना गया है। इसका प्रमाण सूत्रकृतांग सूत्र के आश्रय बौद्ध सम्वाद में भी मिलता है।^३ जहाँ तक जैन मायता का प्रश्न है विद्वानों के अनुसार उसमें भी कर्ता के अभिप्राय को ही कर्म की शुभाशुभता का आधार माना गया है। मुनि मुशीलबुमारजी लिखते हैं—शुभ-अशुभ कर्म के वध का मुख्य आधार मनावृत्ति ही है। एक डॉक्टर किसी को पीड़ा पहुँचाने के लिए उसका घण चीरता है, उससे चाहे रोगी को लाभ ही हो जाए परन्तु डॉक्टर का पाप कर्म के वध का ही भागी होगा। इससे विपरीत वही डॉक्टर कल्याण से प्रेरित होकर घण चीरता है और बढ़ाकर उससे रोगी को मृत्यु ही जानी है तो भी डॉक्टर अपनी शुभ भावना के कारण पुण्य का वध करता है।^४ प्रजापति पंडित सुयलालजी भी यही कहते हैं—पुण्य वध और पाप वध की सच्चा कसौटी फेवल ऊपर की क्रिया नहीं है, बल्कि उसकी यथाप कसौटी कर्ता का भाव ही है।^५

१—गीता १८/१७।

२—धम्मपद २४६।

३—सूत्रकृतांग ४/१/७-४२।

४—जैन धर्म, पृष्ठ १९०।

पाश्चात्य आचार दर्शन में भी सुखवादी विचारक कम की फलश्रुति के आधार पर उनकी शुभाशुभता का निश्चय करते हैं जबकि मार्टिन्यू कम प्रेरक पर उनकी शुभाशुभता का निश्चय करता है। जैन विचारणा के अनुसार इन दोनों पाश्चात्य विचारणाओं में अपूर्ण सत्य रहा हुआ है। एक का आधार लोक दृष्टि या समाज दृष्टि है। दूसरी का आधार परमाथ दृष्टि या शुद्ध दृष्टि है। एक व्यावहारिक सत्य है और दूसरा पारमार्थिक सत्य। नैतिकता व्यवहार से परमार्थ की ओर प्रयाण है अतः उसमें दोनों का ही मूल्य है। कम के शुभाशुभत्व के निणय की दृष्टि से कम के हेतु और परिणाम के प्रश्न पर गहराई से विवेचन जैन विचारणा में किया गया है।

चाहे हम कर्ता के अभिप्राय को शुभाशुभता के निणय का आधार मानें, या कम के समाज पर होने वाले परिणाम को। दोनों ही स्थितियों में किस प्रकार का कम पुण्य कर्म या उचित कम कहा जावेगा और किस प्रकार का कम पाप कम या अनुचित कम कहा जावेगा यह विचार आवश्यक प्रतीत होता है। सामान्यतया भारतीय चिन्तन में पुण्य पाप की विचारणा के सन्दर्भ में सामाजिक दृष्टि ही प्रमुख है। जहाँ कम-अकर्म का विचार व्यक्ति सापेक्ष है, वहीं पुण्य-पाप का विचार समाज सापेक्ष है। जब हम कम, अकर्म या कम के बन्धनत्व का विचार करते हैं तो वैयक्तिक कम प्रेरक या वैयक्तिक चेतना की विशुद्धता (वीतरागता) ही हमारे निणय का आधार बनती है लेकिन जब हम पुण्य-पाप का विचार करते हैं तो समाज कल्याण या लोकहित ही हमारे निणय का आधार होता है। वस्तुतः भारतीय चिन्तन में जीवनादक्ष तो शुभाशुभत्व की सीमा से ऊपर उठना है उस सन्दर्भ में वीतराग या अनासक्त जीवन दृष्टि का निर्माण ही व्यक्ति का परम साध्य माना गया है और वही कम के बन्धनत्व या अव्यक्तत्व का प्रमाणक है। लेकिन जहाँ तक शुभ अशुभ का सम्बन्ध है उसमें 'राग' या आसक्ति का तत्त्व तो रहा हुआ है। शुभ और अशुभ दोनों ही राग या आसक्ति तो होती ही है अथवा राग के अभाव में कम शुभाशुभ से ऊपर उठकर भूतिनतिक होगा। यहाँ प्रमुखता राग की उपस्थिति या अनुपस्थिति की नहीं बल्कि उसकी प्रशस्तता या अप्रशस्तता की है। प्रशस्त राग शुभ या पुण्य बाप का कारण माना गया है और अप्रशस्त राग अशुभ या पाप बाप का कारण है। राग की प्रशस्तता उसमें द्वेष के तत्त्व की कमी के आधार पर निर्भर होती है। यद्यपि राग और द्वेष साथ-साथ रहते हैं तथापि जिस राग के साथ द्वेष की मात्रा जितनी भूत्य और कम तीव्र होगी वह राग उबना प्रशस्त होगा और जिस राग के साथ द्वेष की मात्रा और तीव्रता जितनी अधिक होगी वह उठना ही अप्रशस्त होगा।

द्वेष विहीन बिगुल राग या प्रशस्त राग ही प्रेम कहा जाता है। उस प्रेम

जन दृष्टिकोण

जैन दशन के अनुसार जिसकी ससार के सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत दृष्टि है वही नैतिक कर्मों का स्रष्टा है ।^१ दण्डेवालिच सूत्र में कहा गया है समस्त प्राणियों को जो अपने समान समझता है और जिसका सभी के प्रति समभाव है वह पाप कम का वध नहीं करता है ।^२ सूत्रकृतांग में धर्मकिम (शुभाशुभत्व) के निणय में अपने समान दूसरे को समझना यही दृष्टिकोण स्वीकार किया गया है ।^३ सभी को जीवित रहने की इच्छा है, कोई भी मरना नहीं चाहता सभी को प्राण प्रिय है, सुख शांतिप्रद है और दुःख प्रतिकूल है । इसलिए वही आचरण श्रेष्ठ है जिसके द्वारा किसी भी प्राण का हनन नहीं हो ।^४

बौद्ध दशन का दृष्टिकोण

बौद्ध विचारणा में भी सबत्र आत्मवत दृष्टि को ही कर्मों के शुभत्व का आधार माना गया है । सुत्तनिपात में बुद्ध कहते हैं—जैसा मैं हूँ वैसे ही ये दूसरे प्राणी भी हैं और जैसे ये दूसरे प्राणी हैं वैसा ही मैं हूँ । इस प्रकार सभी को अपने समान समझकर, किसी की हिंसा या घात नहीं करना चाहिए ।^५ धम्मपद में भी बुद्ध ने यही कहा है कि—सभी प्राणी दण्ड से डरते हैं, मृत्यु से सभी भय ग्राते हैं, सबको जीवन प्रिय है अतः सबको अपने समान समझकर न मारे और न मारने की प्रेरणा करें । सुख चाहने वाले प्राणियों को, अपने सुख की चाह से जा दुःख देता है वह मरकर सुख नहीं पाता । लेकिन जा सुख चाहने वाले प्राणियों को, अपने सुख की चाह से दुःख नहीं देता वह मरकर सुख को प्राप्त होता है ।^६

गीता एवं महाभारत का दृष्टिकोण

मनुस्मृति, महाभारत और गीता में भी हमें इसी दृष्टिकोण का समयन मिलता है । गीता में कहा गया है कि जो मुग और दुःख सभी में दूसरे प्राणियों के प्रति आत्मवत दृष्टि रखकर व्यवहार करता है वही परमपापी है ।^७ महाभारत में अनेक स्थानों पर इस दृष्टिकोण का समयन हम मिलता है ।

१—मनुयोगशास्त्र सूत्र १२६ ।

२—दण्डे ४/६ ।

३—सूत्रकृतांग २/२/४ पृष्ठ १०४ ।

४—दण्डे ६/११ ।

५—सुत्तनिपात ६७/२७ ।

६—धम्मपद १०६-१२१-१२३ ।

७—गीता ६/३२ ।

फिर भी जैन विचारणा विवाण भाग के साधन के लिए दोनों को हेय और त्याज्य मानती है क्योंकि दोनों ही बंधन का कारण हैं। वस्तुतः नैतिक जीवन की पूर्णता शुभाशुभ या पुण्य पाप से ऊपर उठ जाने में है। शुभ (पुण्य) और अशुभ (पाप) का भेद जब तक बना रहता है नैतिक पूर्णता नहीं आती है। अशुभ पर पुण्य विजय के साथ ही व्यक्ति शुभ (पुण्य) से भी ऊपर उठकर शुद्ध दशा में स्थित हो जाता है।

जन दृष्टिकोण

ऋषिभासित सूत्र में ऋषि कहता है पूर्वकृत पुण्य और पाप ससार-मतति के मूल हैं।^१ आचार्य कुन्दकुन्द पुण्य पाप दोनों को बंधन का कारण मानते हुए भी दोनों के बंधकत्व का अन्तर भी स्पष्ट कर देते हैं। ममयमार प्रथ में वे कहते हैं अशुभ कम पाप (कुशील) और शुभ कम पुण्य (सुशील) कहे जाते हैं। फिर भी पुण्य कम भी ससार (बंधन) का कारण होता है। जिस प्रकार स्वर्ण की बेड़ी भी लोह बेड़ी के समान ही व्यक्ति को बंधन में रखती है। उसी प्रकार जीव कृत सभी शुभाशुभ कम भी बंधन का कारण होते हैं।^२ आचार्य दोनों को ही आत्मा की स्वाधीनता में बाधक मानते हैं। उनकी दृष्टि में पुण्य स्वर्ण बेड़ी है और पाप लोह बेड़ी। फिर भी आचार्य पुण्य को स्वर्ण बेड़ी कहकर उसकी पाप से किंचित श्रेष्ठता सिद्ध कर देते हैं। आचार्य अमृतचन्द्र का कहना है कि पारमार्थिक दृष्टिकोण से पुण्य और पाप दोनों में भेद नहीं किया जा सकता क्योंकि अततो गत्वा दोनों ही बंधन हैं।^३ इसी प्रकार प० जयचन्द्रजी ने भी कहा है—

“पुण्य पाप दोऊ करम, बधरूप दुह मानि ।

शुद्ध आत्मा जिन सह्यो, बद्रू चरन हित जानि ॥”

अनेक जैनाचार्यों ने पुण्य को निर्वाण के लक्ष्य, दृष्टि से हेय मानते हुए भी उस निर्वाण का सहायक तत्त्व स्वीकार किया है। यद्यपि निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करने के लिए अततो गत्वा पुण्य को छोड़ना होता है फिर भी वह निर्वाण में ठीक उसी प्रकार सहायक है जैसे साबुन, घन्ट के मेल को माप करने में सहायक है। शुद्ध वस्त्र के लिए साबुन का लगा होना जिस प्रकार अनिवार्य है उसे भी असह्य करना होता है, वैसे ही निर्वाण या शुद्धारम दशा में पुण्य का होना भी आवश्यक है। उसे भी क्षय करना होता है। लेकिन जिन प्रकार साबुन मेल को साफ करता है और मल की सफाई होने पर स्वयं क्षय हो जाता है—

१—रसि० ६/२ ।

२—ममयमार १४५-१४६ ।

३—प्रबन्धनसार टीका १/७२ ।

४—ममयमार टीका पृष्ठ २०७ ।

उसमे कहा गया है कि जो जैसा अपने लिए चाहता है वैसा ही व्यवहार दूसरे के प्रति भी करे ।^१ त्याग-दान-मुख-दुःख, प्रिय अप्रिय सभी में दूसरे को प्रशान्त आत्मा के समान मान कर व्यवहार करना चाहिए ।^२ जो व्यक्ति दूसरे प्राणियों के प्रति अपने समान व्यवहार करता है वही स्वर्ग के सुखों का प्राप्त करता है ।^३ जो व्यवहार स्वयं को प्रिय लगता है वैसा ही व्यवहार दूसरों के प्रति बिना जाए । हे युधिष्ठिर धर्म और अधर्म को पहिचान का यही नक्षण है ।^४

पश्चात्त्य दृष्टिकोण

पश्चात्त्य दर्शन में भी सामाजिक जीवन में दूसरों के प्रति व्यवहार करने का यही दृष्टिकोण स्वीकृत है कि जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरों के लिए करो । काट ने भी कहा है कि केवल उसी नियम के अनुसार काम करो जिसे तुम एक सावभौम नियम बन जाने की इच्छा कर सकत हो । मानवता चाहे वह तुम्हारे अंदर हो या किसी अन्य के मर्दव से साध्य बनी रहे, साधन कभी न हो ।^५ काट का इस वचन का आशय भी यही निकलता है कि नैतिक जीवन के सदा में सभी को समान मानकर व्यवहार करना चाहिए ।

शुभ और अशुभ से शुद्ध की ओर

जैन विचारणा में शुभ एवं अशुभ अथवा मंगल-अमंगल की वास्तविकता स्वीकार की गई है । उत्तराध्ययन सूत्र में नव तत्त्व माने गये हैं जिसमें पुण्य और पाप को स्वतंत्र तत्त्व के रूप में गिना गया ।^६ जबकि तत्त्वाय सूत्र में उमास्वामि ने जीव, अजीव, आस्रव, सबर, निजरा, बध और मोक्ष इन सातों को ही तत्त्व कहा है । वहाँ पर पुण्य और पाप का स्वतंत्र तत्त्व के रूप में स्थान नहीं है ।^७ लेकिन यह विवाद अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता क्योंकि जो परमपूज्य उन्हें स्वतंत्र तत्त्व नहीं मानती है वह भी उनको आस्रव व बध तत्त्व के अन्तर्गत मान लेती है । यद्यपि पुण्य और पाप मात्र आस्रव नहीं हैं वरन् उनका बन्ध भी होता है और विपाक भी होता है । अतः आस्रव के दो विभाग शुभास्रव और अशुभास्रव करने में काम पूरा नहीं होता वरन् बन्ध और विपाक में भी दो-दो भेद करने होंगे । इस वर्गीकरण की कठिनाई से बचने के लिए हा पाप एवं पुण्य का दो स्वतंत्र तत्त्व के रूप में मान लिया है ।

१—म० भा० शा० २४८/२१ ।

२—म० भा० अनु० ११३/६ १० ।

४—म० भा० शुभाश्रित सधृष्ट उद्घटन ।

५—गीति तव पृष्ठ २६८ से उद्घटन ।

६—उत्तरा० २८/१४ ।

७—तत्त्वाय० १/४ ।

फिर भी जैन विचारणा निर्वाण भाग के साधन के लिए दोनों को हेय और त्याज्य मानती है क्योंकि दोनों ही बंधन का कारण हैं। दस्तुत नैतिक जीवन की पूर्णता शुभाशुभ या पुण्य पाप से ऊपर उठ जाने में है। शुभ (पुण्य) और अशुभ (पाप) का भेद जब तक बना रहता है नैतिक पूर्णता नहीं आती है। अशुभ पर पूर्ण विजय के साथ ही व्यक्ति शुभ (पुण्य) से भी ऊपर उठकर शुद्ध दशा में स्थित हो जाता है।

जन दृष्टिकोण

ऋषिभासित सूत्र में ऋषि कहता है पूर्वकृत पुण्य और पाप समार-सतति के मूल हैं।^१ आचार्य कुन्दयुद पुण्य पाप दोनों को बंधन का कारण मानते हुए भी दोनों के बंधकत्व का अंतर भी स्पष्ट कर देते हैं। समयवार ग्रन्थ में वे कहते हैं अशुभ कर्म पाप (वृशील) और शुभ कर्म पुण्य (मुशील) कहे जाते हैं। फिर भी पुण्य कर्म भी ससार (बंधन) का कारण होता है। जिस प्रकार स्वर्ण की वेड़ी भी लोह वेड़ी के समान ही व्यक्ति को बंधन में रखती है। उसी प्रकार जीव कृत सभी शुभाशुभ कर्म भी बंधन का कारण होते हैं।^२ आचार्य दोनों को ही आत्मा की स्वाधीनता में बाधक मानते हैं। उनकी दृष्टि में पुण्य स्वर्ण वेड़ी है और पाप लोह वेड़ी। फिर भी आचार्य पुण्य को स्वर्ण वेड़ी कहकर उसी पाप से विवर्तित श्रेष्ठता सिद्ध कर देते हैं। आचार्य अमृतचन्द्र का कहना है कि पारमाधिष दृष्टिकोण से पुण्य और पाप दोनों में भेद नहीं किया जा सकता क्योंकि अततोत्तरता दोनों ही बंधन हैं।^३ इसी प्रकार १० जयचन्द्रजी ने भी कहा है—

“पुण्य पाप दोऊ करम, बधरूप दुह मानि ।

शुद्ध आत्मा जिन लह्यो, बद्ध धरन हित जानि ॥”

अनेक जनाचार्यों ने पुण्य को निर्वाण के लक्ष्य, दृष्टि से हेय मानत हुए भी उस निर्वाण का सहायक तत्त्व स्वीकार किया है। यद्यपि निर्वाण की स्थिति का प्राप्ति करने के लिए अततोत्तरता पुण्य को छाड़ना होता है फिर भी यह निर्वाण में ठीक उसी प्रकार सहायक है जैसे साबुन, वस्त्र के मल को साफ करने में सहायक है। शुद्ध यस्त्र के लिए साबुन का लगा देना जिस प्रकार अनावश्यक है उसे भी असंगत करना होता है, वैसे ही निर्वाण या शुद्धात्म दशा में पुण्य का होना भी अनावश्यक है। उसे भी हटाना होता है। लेकिन जिस प्रकार साबुन मल को साफ करता है और मल को सफाई होने पर हटाना असंगत हो जाता है—

१—मति० ६/२ ।

२—ममयत्तार १४५-१४६ ।

३—प्रवचनसार टीका १/७२ ।

४—ममयत्तार टीका पृष्ठ २०७ ।

नतिकृता हमें उसमें परे ले जाती है ।^१ नैतिक जीवन के क्षेत्र में शुभ और अशुभ का विरोध बना रहता है लेकिन आत्म पूरुषता की अवस्था में यह विरोध नहीं रहना चाहिए । अतः पूर्ण आत्म-साक्षात्कार के लिए हमें नतिकृता का क्षेत्र (शुभाशुभ के क्षेत्र) में ऊपर उठना होगा । ब्रैडले ने नैतिकता के क्षेत्र से ऊपर धर्म (आध्यात्म) का क्षेत्र माना है । उसके अनुसार नतिकृता का अन्तर्धर्म में होता है । जहाँ व्यक्ति शुभाशुभ के द्वन्द्व से ऊपर उठकर ईश्वर से तादात्म्य स्थापित कर लेता है । वे लिखते हैं कि अन्त में हम ऐसे स्थान पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर क्रिया एवं प्रक्रिया का अन्त होता है, यद्यपि सर्वोत्तम क्रिया सर्वप्रथम यहाँ से ही आरम्भ होती है । यहाँ पर हमारी नैतिकता ईश्वर से तादात्म्य में चरम अवस्था में फलित होती है और सब कुछ उस अमर प्रेम की दस्तक है, जो सदैव विरोधाभास पर विकसित होता है, किन्तु जिसमें विरोधाभास का सदा के लिए अन्त हो जाता है ।^२

ब्रैडले ने जो भेद नैतिकता और धर्म में किया वैसे ही भेद भारतीय दार्शनिकों ने व्यावहारिक नैतिकता और पारमार्थिक नैतिकता में किया है । व्यावहारिक नैतिकता का क्षेत्र शुभाशुभ का क्षेत्र है । यहाँ आचरण की दृष्टि समाज सापक्ष होती है और लोक मंगल ही उसका माध्य होता है । पारमार्थिक नैतिकता का क्षेत्र शुद्ध चेतना (प्रनासक्त या वीतराग जीवन दृष्टि) का है, यह व्यक्ति सापक्ष है । व्यक्ति को बंधन से बचाकर मुक्ति की ओर ले जाना ही इसका अन्तिम माध्य है ।

शुद्ध कर्म (अकर्म)

शुद्ध कर्म का तात्पर्य उस जीवन व्यवहार से है जिसमें क्रियाएँ राग-द्वेष से रहित होती हैं तथा जो आत्मा को बंधन में नहीं डालता है । अवयव कर्म ही शुद्ध कर्म है । जैन, बौद्ध और गीता के आचार दशम डम प्रश्न पर गहराई से विचार करते हैं कि आचरण (क्रिया) एवं बंधन के मध्य क्या सम्बन्ध है ? क्या कर्मणा बध्यते जन्तु की उक्ति सर्वांश सत्य है ? जैन, बौद्ध एवं गीता की विचारणा में यह उक्ति कि कर्म से प्राणी बंधन में आता है ग्राह्य या निरपेक्ष सत्य नहीं है । प्रथमतः कर्म या क्रिया के सभी रूप बंधन की दृष्टि में समान नहीं हैं फिर यह भी सम्भव है कि आचरण एवं क्रिया के होते हुए भी कोई बंधन नहीं हो । लेकिन यह निरापेक्ष कर पाना कि अवयव कर्म क्या है और अवयव कर्म क्या है, अत्यन्त ही कठिन है । गीता कहती है कर्म (अवयव कर्म) क्या है ? और अकर्म (अवयव कर्म) क्या है ? इसके सम्बन्ध में विद्वान् भी

१—इतिहस गटरीय पृष्ठ ३१४ ।

२—इतिहस गटरीय पृष्ठ ३८२ ।

माहित हो जाते हैं ।^१ कर्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान अत्यन्त गहन विषय है । यह कर्म समीक्षा का विषय अत्यन्त गहन और दुष्कर क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर हमें जैनगम सूत्रकृतांग में भी मिलता है । उसमें बताया गया है कि कर्म, क्रिया या आचरण समान होने पर भी बन्धन की दृष्टि से वे भिन्न भिन्न प्रकृति के हो सकते हैं । मात्र आचरण, ब्रम या पुरुषार्थ को देखकर यह निणय देना सम्भव नहीं होता है, कि वह नैतिक दृष्टि से किस प्रकार का है । ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही समान बोरता को दिखाते हुए (अर्थात् समान रूप से ब्रम करते हुए) भी अधूरे पानी और सबया अज्ञानी का, चाहे जितना पराश्रम (पुरुषार्थ) हो, पर वह अशुद्ध है और ब्रम बन्धन का कारण है, परन्तु ज्ञान एव बोध सहित मनुष्य का पराश्रम शुद्ध है और उसे उसका कुछ फल नहीं भोगना पड़ता । योग्य रीति से किया हुआ तप भी यदि कीर्ति की इच्छा से किया गया हो तो शुद्ध नहीं होता ।^२ ब्रम का बन्धन की दृष्टि से विचार उसके बाह्य स्वरूप के आधार पर ही नहीं किया जा सकता है, उसमें कर्ता का प्रयोजन, कर्ता का विवेक एव देशकालगत परिस्थितियाँ भी महत्त्वपूर्ण तथ्य हैं और कर्मों का ऐसा सर्वांगपूर्ण विचार करने में विद्वत् वर्ग भी कठिनाई में पड़ जाता है । ब्रम में कर्ता के प्रयोजन को जो कि एक आन्तरिक तथ्य है, जान पाना सहज नहीं होता है ।

लेकिन फिर भी कर्ता के लिए जो कि अपनी मनोदशा का ज्ञान भी है यह आवश्यक है कि ब्रम और अकर्म का यथार्थ स्वरूप समझे क्याकि उसके अभाव में मुक्ति सम्भव नहीं है । गीता में कृष्ण अजुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्रम के उस रहस्य का बताऊँगा जिसे जानकर तू मुक्त हो जावेगा ।^३ वास्तविकता यह है कि नैतिक विकास के लिए बन्धन और अवन्धन ब्रम के यथार्थ स्वरूप का जानना आवश्यक है । बन्धनत्व की दृष्टि से ब्रम के यथार्थ स्वरूप के सम्बन्ध में समालोच्य आचार दर्शना का दृष्टिकोण निम्नानुसार है ।

जन दर्शन में ब्रम अकर्म विचार

ब्रम के यथार्थ स्वरूप की समझने के लिए उम पर दो दृष्टियाँ से विचार किया जा सकता है—(१) उमकी बन्धनारम्भ शक्ति के आधार पर और (२) उसकी शुभाशुभता के आधार पर । ब्रम का बन्धनारम्भ शक्ति के आधार पर विचार करने पर हम पाते हैं कि कुछ ब्रम बन्धन में डालते हैं जबकि कुछ ब्रम बन्धन में नहीं डालते हैं । बन्धन ब्रमों को ब्रम और अवन्धन ब्रमों का अकर्म कहा जाता है । जन विचारणा में ब्रम और अकर्म के यथार्थ स्वरूप की

१—गीता ४/१६ ।

२—गुणकृपांग १/८/२२-२४ ।

३—गीता ४/१६ ।

विवेचना सर्वप्रथम आचारार्ग एव सूत्रकृताग मे मिलती है। सूत्रकृताग में कहा गया है कि कुछ कम को वीर्य (पुरुषार्थ) कहते हैं, कुछ अकम को वीर्य (पुरुषार्थ) कहते हैं।^१ इसका तात्पर्य यह है कि कुछ विचारकों की दृष्टि में सक्रियता ही पुरुषार्थ या नैतिकता है जबकि दूसरे विचारका की दृष्टि में निष्क्रियता ही पुरुषार्थ या नैतिकता है। इस सम्बन्ध में महावीर अपने शिष्यों को प्रस्तुत करते हुए, यह स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि कम या अथ शरीरादि की चेष्टा एव अकम का अथ शरीरादि की चेष्टा का अभाव ऐसा नहीं मानना चाहिए। वे अत्यन्त सीमित शब्दों में कहते हैं। प्रमाद कम है, अप्रमाद अकम है।^२ प्रमाद को कम और अप्रमाद को अकम कहकर महावीर यह स्पष्ट कर देते हैं कि अकम निष्क्रियता की अवस्था नहीं, वह तो सतत जागरूकता है। अप्रमत्त अवस्था या आत्म जागृति की दशा में सन्निधता अकम होती है जबकि प्रमत्त दशा या आत्म-जागृति के अभाव में निष्क्रियता भी कम (वचन) बन जाती है। वस्तुतः किसी क्रिया का वचकत्व मात्र क्रिया के घटित होना में नहीं बरन् उसके पीछे रहे हुए वपाय भाव। एव राग-द्वेष की स्थिति पर निर्भर है।

जैन दर्शन के अनुसार राग द्वेष एव वपाय जो कि आत्मा की प्रमत्त दशा है किसी क्रिया को कर्म बना देते हैं। लेकिन वपाय एव आसक्ति से रहित दिया हुआ कर्म-अकम बन जाता है। महावीर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो आसक्त या वचन कारक क्रियाएँ हैं वे ही अनासक्ति एव विवेक से समन्वित होकर मुक्ति के साधन बन जाती हैं।^३ इस प्रकार जैन विचारणा में कम और अकम अपने वास्तव स्वरूप की अपेक्षा कर्ता के विवेक और मनोवृत्ति पर निर्भर होते हैं। जैन विचारणा में वचकत्व की दृष्टि से क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। (१) इयपिथिक क्रियाएँ (अकम) और (२) साम्प्रदायिक क्रियाएँ (कर्म) या विकर्म। इयपिथिक क्रियाएँ निष्काम वीतराग दृष्टि सम्पन्न व्यक्ति की क्रियाएँ हैं जो वचन कारक नहीं हैं जबकि साम्प्रदायिक क्रियाएँ आसक्त व्यक्ति की क्रियाएँ हैं जो वचन कारक हैं। संक्षेप में वे समस्त क्रियाएँ जो आसक्त एव दण्ड का कारण हैं, कम हैं और वे समस्त क्रियाएँ जो सत्त्व एव निजरा का हेतु हैं विकर्म हैं। जैन दृष्टि में अकम या इयपिथिक कम का अर्थ है राग द्वेष एवं माद रहित होकर मात्र कर्तृत्व अथवा शरीर, निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। जबकि कर्म का अर्थ है राग-द्वेष एव मोह सहित क्रियाएँ। जैन दर्शन ने अनुगार जो क्रिया व्यापार राग-द्वेष और मोह से युक्त होता है वचन में आसक्त है और इसलिए यह कम है और जो क्रिया-व्यापार राग-द्वेष और मोह से रहित होकर कर्तव्य निर्वाह या शरीर निर्वाह के लिए किया जाता है वह वचन या आसक्त

१—सूत्रकृताग १/८/१२।

२—सूत्रकृताग १/८/१।

३—आचारार्ग १/४/२/१।

नहीं है अतः अकर्म है। जिन्हें जैन दर्शन में ह्यर्पाधिक क्रियाएँ या अकर्म कहा गया है उन्हें बौद्ध परम्परा अनुपचित, अव्यक्त या अवृण्ण, अशुक्ल कम कहती है और जिन्हें जैन परम्परा साम्प्रदायिक क्रियाएँ या कम कहती हैं उन्हें बौद्ध परम्परा उपचित कम या वृण्ण-शुक्ल कम कहती है। भाएँ, जरा इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार करें।

बौद्ध दर्शन में कम अकर्म का विचार

बौद्ध विचारणा में भी कम और उनके फल देने की योग्यता के प्रश्न को लेकर महाकर्म विभाग में विचार किया गया है, जिसका उल्लेख श्रीमती सूमादास गुप्ता ने अपने प्रबंध "भारत में नैतिक दर्शन का विकास" में किया है।^१ बौद्ध दर्शन का प्रमुख प्रश्न यह है कि कौन से कम उपचित होते हैं। कम के उपचित से तात्पर्य सचित होकर फल देने की क्षमता के योग्य होने से है। दूसरे शब्दों में कर्म के बन्धन कारक होने से है। बौद्ध परम्परा का उपचित कम जैन परम्परा के विषयोदयी कम से और बौद्ध परम्परा का अनुपचित कम जैन परम्परा के प्रदेशोदयी कम (ह्यर्पाधिक कम) से तुलनीय है। महाकर्म विभाग में कम की कृत्यता और उपचितता के सम्बन्ध को लेकर कम का एक चतुर्विध वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है।

१ वे कम जो कृत (सम्पादित) नहीं हैं लेकिन उपचित (फल प्रदाता) हैं—वासनाओं के तीव्र आवेग से प्रेरित होकर किये गये ऐसे कम सत्त्व जो कार्य रूप में परिणित न हो पाये हैं, इस वर्ग में आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने क्रोध या द्वेष के वशीभूत होकर किसी को मारने का सकल्प किया हो लेकिन यह उसे मारने की क्रिया को सम्पादित न कर सका हो।

२ वे कर्म जो कृत हैं लेकिन उपचित भी हैं—वे ममस्त ऐन्द्रिय कम जिनको सत्त्व पूरक सम्पादित किया गया है, इस कोटि में आते हैं। यहाँ हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि अवृत्त उपचित कम और कृत उपचित कम दोनों शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के हो सकते हैं।

३ वे कम जो कृत हैं लेकिन उपचित नहीं हैं—अभिप्रेतकर्म के अनुसार निम्न कम कृत होने पर उपचित नहीं होते हैं अर्थात् अपना फल नहीं देते हैं —

(अ) वे कम जिन्हें सत्त्व पूरक नहीं किया गया है अर्थात् जो सचिन्त्य नहीं है, उपचित नहीं होते हैं।

(ब) वे कर्म जो सचित्त होते हुए भी सहसाकृत हैं, उपचित्त नहीं होते हैं। इन्हें हम आकस्मिक कम कह सकते हैं। आधुनिक मना विज्ञान में इन्हें विचार प्रेरित कर्म (आइडिया मोटर एक्टिविटी) कहा जा सकता है।

(स) भ्रान्ति बश किया गया कम भी उपचित्त नहीं होता।

(द) कृत कम के करने के पश्चात् यदि अनुताप या श्लानि हाता उसका प्रकटन करके पाप विरति का यत्न लेने से कृत कम उपचित्त नहीं होता।

(ई) शुभ का अभ्यास करने से तथा आश्रय बल से (बुद्ध के शरणागत हो जाने से) भी पाप कम उपचित्त नहीं होता।

४ वे कर्म जो कृत भी नहीं हैं और उपचित्त भी नहीं हैं—स्वप्नावस्था में किए गए कम इसी प्रकार के होते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं प्रथम दो वर्गों के कर्म प्राणी को बन्धन में डालते हैं लेकिन अन्तिम दो प्रकार के कम प्राणी को बन्धन में नहीं डालते हैं।

बौद्ध आचार दशन में भी राग-द्वेष और मोह से युक्त होने पर कम को बन्धन कारक माना जाता है जबकि राग-द्वेष और मोह से रहित कम को बन्धन कारक नहीं माना जाता है। बौद्ध दशन भी राग-द्वेष और मोह रहित अहत के क्रिया व्यापार को बन्धन कारक नहीं मानता है। ऐसे कर्मों को अकृष्ण प्रयुक्त या अव्यक्त कम भी कहा गया है।

गीता में कम प्रकर्म का स्वरूप

गीता भी इस सम्बन्ध में गहराई से विचार करती है कि कौन सा कम बन्धन कारक और कौन सा कम बन्धन कारक नहीं है? गीताकार कम को तीन भागों में वर्गीकृत कर देता है। (१) कर्म, (२) विकर्म, (३) प्रकर्म। गीता में अनुसार कम और विकर्म बन्धन कारक हैं जबकि प्रकर्म बन्धन कारक नहीं है।

(१) कर्म—फल की इच्छा से जो शुभ कर्म किये जाते हैं, उसका मान कर्म है।

(२) विकर्म—समस्त अशुभ कर्म जो वास्तविकों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, विकर्म हैं। साथ ही फल की इच्छा एवं अशुभ भावना से जो दान, तप, सेवा आदि शुभ कर्म किये जाते हैं वे भी विकर्म कहलाते हैं। गीता में कहा गया

है जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन, वाणी, शरीर की पीछा सहित भयवा दूसरे का अनिष्ट करने की नीयत से किया जाता है वह तापस कहलाता है ।^१ साधारणतया मन, वाणी एवं शरीर से होने वाले हिंसा, असत्य, चोरी आदि निषिद्ध कर्म मात्र ही विकर्म समझे जाते हैं, परन्तु वे बाह्य रूप से विकर्म प्रतीत होने वाले कर्म भी कभी कर्ता की भावनानुसार कम या अकर्म के रूप में बदल जाते हैं । आसक्ति और अहंकार से रहित होकर शुद्ध भाव एवं मात्र वतव्य बुद्धि से किये जाने वाले हिंसादि कर्म (जो देखने में विकर्म से प्रतीत होते हैं) भी फलोत्पादक न होने से अकर्म ही हैं ।^२

(३) अकर्म—फलासक्ति रहित हो अपना वतव्य समझ कर जो भी कर्म किया जाता है उस कर्म का नाम अकर्म है । गीता के अनुसार परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित होकर कर्तापन के अभिमान से रहित पुरुष द्वारा जो कर्म किया जाता है, वह मुक्ति के अतिरिक्त अथ फल नहीं देने वाला होने से अकर्म ही है ।^३

अकर्म की अथ धिवक्षा पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार

जैसा कि हमने देखा जैन, बौद्ध और गीता के आचार दर्शन, त्रिया व्यापार को बंधनत्व की दृष्टि से दो भागों में बांट देते हैं । (१) बंधन कर्म और (२) अबंधन कर्म । अबंधन क्रिया व्यापार को जैन दर्शन में अकर्म या इर्वा-पयिक कर्म । बौद्ध दर्शन में अमृत्त-अशुक्ल कर्म या अशुक्ल कर्म तथा गीता में अकर्म कहा गया है । प्रथमतः सभी समासोच्य आचार दर्शनों की दृष्टि में अकर्म कर्म अभाव नहीं है । जैन विचारणा के शब्दों में कर्म प्रकृति के उदय को समझ कर बिना राग-द्वेष के जो कर्म होता है, वह अकर्म ही है । मन, वाणी, शरीर की त्रिया के अभाव का नाम ही अकर्म नहीं । गीता के अनुसार व्यक्ति की मनोदशा के आधार से त्रिया न करने वाले व्यक्तियों का त्रिया त्याग रूप अकर्म भी कर्म बन सकता है । और त्रियाशील व्यक्तियों का कर्म भी अकर्म बन सकता है । गीता कहती है कर्मेन्द्रियों की मग त्रियाओं को त्याग, त्रिया-रहित पुरुष जो अपने को सम्पूर्ण त्रियाओं का त्यागी समझता है, उसने द्वारा प्रकट रूप से कोई काम होता हुआ न दोसने पर भी त्याग का अभिमान या प्राप्ति रहने के कारण उससे यह त्याग रूप कर्म होता है । उसका यह त्याग का अभिमान या आप्रह अकर्म को भी कर्म बना देता है ।^४ इसी प्रकार वतव्य प्राप्ति

१—गीता १७/१६ ।

२—गीता १८/१७ ।

३—गीता ३/१० ।

४—गीता १/९ ।

होने पर भय या स्वार्थ वश कतव्य कम से मुह मोड़ना, विहित कर्मों का त्याग कर देना आदि में भी कम नहीं होते, परन्तु इस अकम दशा में भी भय या राग भाव अकर्म को भी कम बना देता है ।^१ जबकि अनासक्त वृत्ति और कदम्ब की दृष्टि से जो कम किया जाता है । वह राग-द्वेष के अभाव के कारण कम बन जाता है । उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि कम और अकम का निरूपण केवल शारीरिक क्रियाशीलता या निष्क्रियता से नहीं होता । कर्ता के भावों के अनुसार ही कर्मों का स्वरूप बनता है ।

इस रहस्य को सम्यक् रूपेण जानने वाला ही गीताधार की दृष्टि में मनुष्यों में बुद्धिमान योगी है ।^२ सभी विवेच्य आचार दशना में कम-अकम विचार में वासना, इच्छा या कर्तृत्व भाव ही प्रमुख तत्त्व माना गया है । यदि कम के सम्पादन में वासना, इच्छा या कर्तृत्व बुद्धि का भाव नहीं है तो वह कम बन्धक कारक नहीं होता है । दूसरे शब्दों में वृत्ति की दृष्टि से वह कम प्रबल बन जाता है, वह क्रिया अक्रिया हो जाती है । यस्तुत कम-अकम विचार में क्रिया प्रमुख तत्त्व नहीं होती है, प्रमुख तत्त्व है कर्ता का चेतन पद । यदि चेतना जाग्रत है, अप्रमत्त है, विशुद्ध है, वासना शून्य है, यथाथ दृष्टि सम्पन्न है तो फिर क्रिया का बाह्य स्वरूप अधिक मूल्य नहीं रख सकता । पूज्यपाद कहते हैं "जो आत्म तत्त्व में स्थिर है वह बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, देखते हुए भी नहीं देखता है ।"^३ आचार्य अमृतचन्द्र सूरि का कथन है रागादि (भावों) से मुक्त युक्त आचरण करते हुए यदि हिंसा (प्राणघात) हो जाये तो वह हिंसा नहीं है ।^४ अर्थात् हिंसा और अहिंसा, पाप और पुण्य बाह्य परिणामों पर निर्भर नहीं होते हैं बरन् उसमें कर्ता की चित्तवृत्ति ही प्रमुखा है । उत्तराध्यायन सूत्र में भी स्पष्ट रूप में कहा गया है—भावों से विरक्त जीव शांत रहित हो जाता है, वह कमल पत्र की तरह ससार में रहते हुए भी लिलित नहीं होता ।^५

गीताधार भी इसी विचार दृष्टि को प्रस्तुत करते हुए कहता है जिसने कम कलासक्ति का त्याग कर दिया है, जो वासना शून्य होने के कारण सदन ही आर्षांश रहित है और आत्म तत्त्व में स्थिर होने के कारण आलम्बन रहित है, वह श्रियाओं का करते हुए भी कुछ नहीं करता है ।^६ गीता का अर्थम जन दान के संवर और निजरा से भी सुलभीय है । जिस प्रकार जैन दशा में तथर एव निजरा के हेतु किया जाने वाला समस्त क्रिया व्यापार मोक्ष का हेतु होने में प्रबल ही माना गया है । उसी प्रकार गीता में भी कलासक्ति से रहित होकर ईश्वरीय आदेश के पालनार्थ जो नियत कर्म किया जाता है वह प्रबल ही माना

गया है। दोनों में जो विचार साम्य है वह एक तुलनात्मक अध्येता के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है। गीता और जैनागम आचाराग में मिलने वाला निम्न विचार साम्य भी विशेष रूपेण द्रष्टव्य है। आचाराग सूत्र में कहा गया है 'अग्रकर्म और मूल कम के भेदों में विवेक रखकर ही कम कर।' ऐसे कर्मों का कर्ता होने पर भी वह साधक निष्कम ही कहा जाता है। निष्कमता के जीवन में उपाधियों का आधिक्य नहीं होता, लौकिक प्रदर्शन नहीं होता। उसका शरीर मात्र योग क्षेत्र का (शारीरिक क्रियाओं) वाहक होता है।^१ गीता कहती है आत्म विजेता, इन्द्रियजित सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखने वाला व्यक्ति कम का कर्ता होने पर निष्कम कहा जाता है। वह कम से लिप्त नहीं होता। जो फलासक्ति से मुक्त होकर कर्म करता है वह नैष्ठिक शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो फलासक्ति से बंधा हुआ है वह कुछ नहीं करता हुआ भी कम बंधन से बंध जाता है।^२ गीता का उपरोक्त कथन सूत्रकृतांग के निम्न बंधन से भी काफी निकटता रखता है। सूत्रकृतांग में कहा गया है मिथ्या दृष्टि व्यक्ति का सारा पुरुषार्थ फलासक्ति से युक्त होने के कारण अशुद्ध होता है और बंधन का हेतु है। लेकिन सम्यक् दृष्टि वाले व्यक्ति का सारा पुरुषार्थ शुद्ध है क्योंकि वह निर्वाण का हेतु है।^३

इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही आचार दर्शना में अकम का अर्थ निष्क्रियता तो विवक्षित नहीं है लेकिन फिर भी तिलकजी के अनुसार यदि इसका अर्थ निष्काम बुद्धि से किये गये प्रवृत्तिमय सांसारिक कर्म माना जाय तो वह बुद्धि सगत नहीं होगा। जैन विचारणा के अनुसार निष्काम बुद्धि से युक्त होकर अथवा वीतरागावस्था में सांसारिक प्रवृत्तिमय कर्म का किया जाना ही सम्भव नहीं। तिलकजी के अनुसार निष्काम बुद्धि से युक्त हो बुद्ध लब्ध जा सकता है।^४ लेकिन जैन दर्शन को यह स्वीकार नहीं।^५ उसकी दृष्टि में अकम का अर्थ मात्र शारीरिक अनिवार्य कर्म ही अभिप्रेत है। जैन दर्शन की इस पक्षि क्रियाएँ प्रमुखतया अनिवार्य शारीरिक क्रियाएँ ही हैं।^६ गीता में भी अकम का अर्थ शारीरिक अनिवार्य कर्म के रूप में ग्रहित है (४/२१) आचार्य शबर ने अपने गीता भाष्य में अनिवार्य शारीरिक कर्मों को अकम की भाँति माना है।

लेकिन थोड़ा अधिक गहराई से विचार करने पर हम पाते हैं कि जैन विचारणा में भी अकम अनिवार्य शारीरिक क्रियाओं के प्रतिरिक्त निरपेक्ष रूप

१—आचाराग १/३/२४ १/३/११०—दत्तिए आचाराग (मनशाप) परिशिष्ट पृष्ठ ३६ ३७।

२—गीता ५/७, ५/१२।

३—गुणहाराग १/८/२२-२३।

४—गीता ४/१९ (टिप्पणी)।

५—गुणहाराग २/२/१२।

६—गीता (जी०) ४/२१।

से जनकल्याणाय किये जाने वाले कम तथा कर्मक्षय के हेतु किया जाने वाला तप, स्वाध्याय आदि भी समाविष्ट है। सूत्रकृतांग के अनुसार जो प्रवृत्ति प्रमाद रहित हैं, वे अकर्म हैं। तीर्थंकरों की सघ प्रवृत्तन आदि लोक कल्याण कारक प्रवृत्तियाँ एव सामान्य साधक के कमक्षय (निजरा) के हेतु किए गए सभी साधनात्मक कम अकर्म हैं। संक्षेप में जो कर्म राग-द्वेष से रहित होने में बन्धन कारक नहीं हैं वे अकर्म ही हैं। गीता रहस्य में भी तिलकजी महोदय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है—कर्म और अवर्म का जो विचार करना हो तो यह इतनी ही दृष्टि से करना चाहिए कि मनुष्य को वह कम कहाँ तक बढ़ कराने पर भी जो कम हमें बढ़ नहीं करता उसके विषय में बहना चाहिए कि उसका कर्मत्व अथवा बन्धकत्व नष्ट हो गया। यदि किसी भी कम का बन्धकत्व अर्थात् कर्मत्व इस प्रकार नष्ट हो जाय तो फिर वह कम अकर्म ही हुआ—कर्म के बन्धकत्व से यह निश्चय किया जाता है कि वह कर्म है या अवर्म।^१ जन और बौद्ध आचार दर्शन में ब्रह्म के क्रिया व्यापार को तथा गीता में स्थितप्रज्ञ के क्रिया व्यापार को बन्धन और विपाक रहित माना गया है, क्योंकि अर्हत् या स्थितप्रज्ञ में राग द्वेष और मोह रूपी वासनाओं का पूरातया अभाव होता है अतः उसका क्रिया व्यापार बन्धन कारक नहीं होता है और इसलिए वह अवर्म कहा जाता है। इस प्रकार तीनों ही आचार दर्शन इस सम्बन्ध में एव मन है कि वासना एव कर्माय से रहित निष्काम कम अवर्म है और वासना सहित सकाम कम ही कर्म है बन्धन कारक है।

उपरोक्त आधारों पर से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कर्म परम विवेका में कम का चैतनिक पक्ष ही महत्वपूर्ण रहता है। कौन सा कम बन्धन कारक है और कौन सा कम बन्धन कारक नहीं है इसका निर्णय क्रिया के वास्तविक स्वरूप से नहीं बरन् क्रिया के मूल में निहित चेतना की रागात्मकता के आधार पर होगा। पं० सुखलालजी कम अवर्म की भूमिका में लिखते हैं कि साधारण लोग यह समझ बैठते हैं कि अमुक काम नहीं करने से अपने को पुण्य-पाप का लेप नहीं लगेगा। इससे वे काम को छोड़ देते हैं परन्तु उनको मानसिक क्रिया नहीं सूटती। इससे वे इच्छा रहने पर भी पुण्य-पाप के लेप (बन्ध) से अपने को मुक्त नहीं कर सकते। यदि कर्माय (रागादिभाव) नहीं हों तो ऊपर की कोई भी क्रिया आत्मा को बन्धन में रखने में समर्थ नहीं है। इससे उरता यदि कर्माय का वेग भीतर यत्नमान है तो ऊपर से हजार यत्न करने पर भी कोई अपने को बन्धन से छुटा नहीं सकता। इसी से यह कहा जाता है कि आर्वात्ति छोड़कर जो काम किया जाता है, वह बन्धन नहीं होता है।^२ ○

१—गीता रहस्य पृष्ठ ९८४।

२—कर्मसिद्धि—प्रथम भाग की भूमिका, पृष्ठ २५-२६।

□ श्री धर्मचन्द जन

सांख्यदर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि कपिल । कपिल ने सांख्यदर्शन का प्रणयन करते हुए मूल रूप से जैनदर्शन के सदृश दो ही तत्त्व स्वीकार किए—पुरुष और प्रकृति । कपिल के पुरुष को जैनदर्शन में जीव एवं प्रकृति को अजीव शब्द से पुकारा जा सकता है । जिस प्रकार जैनदर्शन में जीव एवं अजीव के सम्बन्ध से ही अथ समस्त तत्त्वों की उत्पत्ति स्वीकार की गई है, उसी प्रकार सांख्यदर्शन में पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से ही समस्त तत्त्वों की उत्पत्ति मानी गई है । सांख्यदर्शन में पञ्चीस तत्त्व माने गए हैं—प्रकृति, बुद्धि, अहकार, मन, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च कर्मेन्द्रियाँ, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच महाभूत एवं पुरुष । सेश्वर सांख्य के अनुयायी ईश्वर को भी छत्वीसवाँ तत्त्व मानते हैं ।

कर्म-परिचय

यद्यपि सांख्यदर्शन में 'कर्म' शब्द का प्रयोग यहीं नहीं हुआ है किन्तु जैनदर्शन में प्रयुक्त 'कर्म' शब्द की अर्थान्वितिक्रिया मिलती है । सभी तो ईश्वर-कृष्ण विरचित 'सांख्यकारिका' के प्रारम्भ में ही आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक इन तीनों प्रकार के दुःखों के आत्यन्तिक क्षय की बात कही गई है । जैनदर्शन में दुःखों का कर्मों का फल माना गया है और कर्मों का विभाजन ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, धेदनीय, मोहनीय आदि रूपों से आठ भागों में किया गया है । सांख्यदर्शन में भी जो कुछ सुख-दुःख होते हैं वे अविवेक भयका अनादि अविद्या के कारण होते हैं । यह अविवेक ही कर्मों का अथवा समार में भ्रमण करने का मूल कारण है । इसकी समाप्ति होने पर संयत्य की प्राप्ति हो जाती है और दुःख-मुख से पुरुष सदा के लिए मुक्त हो जाता है । फिर यह जीवनमुक्ति (अरिहन्तावस्था) एवं विदेहमुक्ति (मिढावस्था) का भी प्राप्त कर लेता है । शरीर के रहते हुए जीवनमुक्ति की अवस्था रहती है तथा शरीर के छूटने के पश्चात् विदेहमुक्ति की अवस्था आजाती है ।

पुरुष एवं उसका संयोग

जैनदर्शन तथा सांख्यदर्शन में एक मूलभूत अंतर यह है कि जैनदर्शन जीव को ही समस्त सुख-दुःखों (कर्मों) का कर्ता एवं भोगी प्रतिपादित करता है जबकि सांख्यदर्शन इसकी अक्षता एवं द्रष्टा के रूप में प्रतिपादित करता है ।

‘साध्यकारिणा’ मे कहा गया है—‘न प्रकृतिन न विकृति पुरुष ।’ अर्थात् प्रकृति न कारण है और न कार्य ही । वह त्रिगुणातीत, विवेकी, विपयी, चेतन, अक्षर, धर्मी, अविकारी, शूटस्थ, नित्य, मध्यस्थ, द्रष्टा एवं अकर्ता होता है । जागृत एक कमरहित जीव मे जैनदर्शन बतलाता है वे ही गुण साध्यदर्शन एव पुरुष निरूपित करता है । ‘साध्यकारिणा’ मे निरूपित सिद्धान्त के अनुसार बलून यह चेतन पुरुष न कभी बच को प्राप्त हुआ है और न होगा—

तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि ससरति कश्चित् ।
ससरति बध्यते मुच्यते च नानाथया प्रकृति ॥

अर्थात् किसी पुरुष का न तो बधन होता है और न ससरण और भ्रम ही । अनेक पुरुषों के आश्रय से रहने वाली प्रकृति का ही ससरण, बधन और मोक्ष होता है । वास्तव मे प्रकृति ही समस्त सृष्टि का मूल कारण है । प्रकृति ही बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियाँ, वर्मेन्द्रियाँ, पंचतन्मात्राएँ एवं पञ्चमहाभूत उद्भूत हुए हैं । प्रकृति ही समस्त दृश्य है । फिर भी प्रकृति एवादिनी एव कुछ भी नहीं कर सकती । पुरुष का संयोग होने पर ही प्रकृति सृष्टि का निर्माण करने मे सक्षम होती है । प्रकृति का पुरुष के साथ वैसा ही संयोग है जसा अणु एवं पणु व्यक्त का संयोग होता है—‘पणुना धवदुभयारपि संयोगस्तत्संयोगः ।’ पणु एवं अणु व्यक्त जिस प्रकार मिलकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं उसी प्रकार प्रकृति के संयोग से पुरुष अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेता है । प्रकृति का पुरुष के साथ यह संयोग वैतल्य की प्राप्ति के लिए ही होता है, रिक्त यह संयोग अनादिकाल से चला आ रहा है ।

बधन प्रक्रिया

प्रकृति एवं पुरुष का संयोग ही बधन है । यह बधन अविवेक के कारण होता है । वास्तव मे तो पुरुष निर्विकार, अपर्ता एवं द्रष्टा है और प्रकृति कार्य है किन्तु प्रकृति पुरुष का संयोग पाकर ही कार्य करती है । प्रश्न तो तब उत्पन्न होता है जब पुरुष अपर्ता, द्रष्टा एवं निर्विकार होते हुए भी अपने का गुस्ती, दुःखी एवं बधन में बंधा हुआ अनुभव करता है । साध्यदर्शनशास्त्र के दमना समाधान करते हुए कहते हैं—बुद्धि एवं ऐसा तत्त्व है जिसमे चेतन पुरुष भी समाहित होता है और अनुभवमान वस्तु भी समाहित होती है । समस्त चेतन पुरुष उस वस्तु से प्रभावित अनुभव होता है और बधन का प्राप्त हो जाता है । यद्यपि पुरुष एवं प्रकृति अत्यन्त भिन्न हैं तथापि पुरुष का इस पापशय का कार्य नहीं रहता, इसलिये वह अपने की बंधा हुआ अनुभव करता है । ‘साध्यकारिणा’ मे कहा है—

तस्मात्संयोगादभेदं चेतनावस्थि लिङ्गम् ।
गुणवर्तुल्येति तथा चेत्येव भवत्युपायो ॥

अर्थात् दोनों के सयोग से अचेतन बुद्धि आदि प्रकृति चेतन सदृश प्रतीत होते हैं और उसी प्रकार प्रकृति-गुणों के कर्ता होने पर भी उदासीन पुरुष कर्ता सा प्रतीत होता है। यही बधन है। जब तक यह सयोग चलता रहता है, भोग होता रहता है। लेकिन जब विवेकव्याप्ति द्वारा पुरुष एवं प्रकृति का भेद जात हो जाता है तब बधन समाप्त हो जाता है, कंवल्य की प्राप्ति हो जाती है।

असत्कार्यवाद

सांख्यदर्शन का मूल सिद्धान्त असत्कार्यवाद है। असत्कार्यवाद के अनुसार काय अपने कारण में अव्यक्तावस्था में विद्यमान रहता है, नया उत्पन्न नहीं होता। तिलो में तेल पहले से अव्यक्तावस्था में विद्यमान रहता है तभी तो उसमें से तेल निकलता है। रेत में से तेल नहीं निकलता क्योंकि उसमें पहले से विद्यमान नहीं होता। सक्षेप में किसी काय की अव्यक्तावस्था कारण एवं कारण की व्यक्तावस्था काय कही जा सकती है।

यही कारण है कि पुरुष को अकर्ता एवं द्रष्टा प्रतिपादित किया गया है। उसको सदैव निर्विकार बतलाया गया है। वह न बधन को प्राप्त होता है और न मुक्त होता है—यह बात भी इसीलिए कही गयी है।

प्रकृति का उपकार

प्रकृति पुरुष के भोग एवं कंवल्य के लिए प्रवृत्त होती है। यह प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए सृष्टि का निर्माण करती है। ईश्वरकृष्ण ने कहा है— 'जैसे बछड़े के बछने के लिए अचेतन दुग्ध स्वतः निकलता है, वैसे ही पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति भी स्वतः प्रवृत्त होती है।' प्रकृति के विषय में यही तर्क कह दिया गया कि जिस प्रकार अपनी इच्छा पूर्ति के लिए व्यक्ति काय में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्त होती है।

बन्धन

पुरुष एवं प्रकृति का पारम्यक बोध ही बन्धन का कारण है। इस पापबन्धन को विवेकव्याप्ति नाम दिया जाता है। इसमें तत्त्वा के अभ्यास को भी कारण माना गया है। 'सांख्यकारिका' में बन्धन का स्वरूप बतलाते हुए ईश्वरकृष्ण ने कहा है—

एव तत्त्वान्यासाप्राप्ति न मे माहमित्यपरिज्ञेयम् ।

अविपर्ययादिशुद्ध चेतनमुत्पद्यत ज्ञातम् ॥

अर्थात् तत्त्व ज्ञान का अभ्यास करने में 'न मे' (त्रियावान्) हूँ, न मेरा (भोवतृ त्व) है और न मैं कर्ता हूँ—इस प्रकार मग्नरा एव विषयमरहित होने

से विशुद्ध केवलज्ञान उत्पन्न होता है। तब विमल एव द्रष्टा के समान निर्गुण पुरुष विवेकज्ञान के सामर्थ्य से प्रकृति को देखता है। चेतन पुरुष 'मैंन उसे देख लिया है'—यह विचार करके उदासीन हो जाता है और प्रकृति भी 'उसने मुझे देखा लिया है'—यह सोचकर व्यापार शून्य हो जाती है।

जैसे नर्तकी रङ्गस्य दर्शको के समक्ष नृत्य के लिए एव बार उपस्थित होने के बाद फिर नृत्य नहीं करती, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के समक्ष अपने का प्रकट कर देने के बाद फिर उस विषय में प्रवृत्त नहीं होती। यथा—

रङ्गस्य दशयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्, ।
पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाशय विनिवर्तते प्रकृति ॥

विदेह मुक्ति

विवेकख्याति (सम्यग्ज्ञान) होने के पश्चात् भी शरीर का विनाश नहीं होता। शरीर का विनाश होते ही विदेहमुक्ति हो जाती है। किन्तु प्रश्न उठता है कि प्रकृति का पृथक् रूप से दर्शन कर लेने के पश्चात् एव उसका व्यापार समाप्त हो जाने के पश्चात् भी शरीर के रहने का क्या अर्थ है? सांख्यकारिषाकार ने उसका समाधान करते हुए कहा है—

सम्यग्ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनामधारणप्राप्ती ।
तिष्ठतिसत्स्वारवशात् क्षत्रध्रमिवद्धृतशरीर ॥

अर्थात् तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो जाने से सञ्चित धर्म, अधर्म इत्यादि बन्धों का बीजभाव तो नष्ट हो जाता है किन्तु प्रारब्ध बन्धों के अवशिष्ट मन्त्रार्थों के सामर्थ्य से साधन वैसे ही शरीर धारण किए रहता है, जैसे दण्ड स चत्तार्क की कुम्हार की चान फिर दण्ड-चालन न हान पर भी पूव उत्पन्न वेग नामक सत्कार से घूमती रहती है।

जिस प्रकार जनदर्शन में गानावरणीय, दर्शनावरणीय, माहनीय एव अन्तराय नामक चार घनघाति बन्धों का क्षय करने पर अवसगान उत्पन्न हो जाता है, किन्तु फिर भी शरीर बना रहता है। अन्य चार बन्धों का समाप्त होने पर ही आत्मा सिद्धावस्था का प्राप्त करता है, उसी प्रकार सात्विकज्ञान के सञ्चित बन्धों का विनाश हो जाने के पश्चात् भी प्रारब्ध बन्धों के बल पर शरीर बना रहता है उसका विनाश प्राप्त ही विदेहावस्था प्राप्त हो जाता है।

उपसंहार :

मरण एव ही है किन्तु उसका प्रयुक्तिकरण भिन्न भिन्न हो सकता है। आदर्शन में बंधन एवं मूर्खता की प्रशिक्षा तथा बन्धों का स्वल्प क्षिप्त मुक्ति का प्रतीतिदिन किया गया है, सांख्यदर्शन में उभय। भिन्न रूप में प्रतिपादित करने

का प्रयास किया गया है। जीव (पुरुष) को सांख्यदर्शन अकर्ता मानता हुआ भी बंधन एवं मुक्ति की प्रक्रिया से गुजरता है।

जन्मदर्शन की भांति सांख्यदर्शन भी पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। जनसांख्यिक जिसे कामणशरीर कहते हैं, सांख्यसांख्यिक उसे लिङ्गशरीर अथवा सूक्ष्म शरीर कहते हैं। विदेहमुक्ति होने पर यह लिङ्गशरीर समाप्त हो जाता है।

सत्त्व, रजस्, तमस् इन तीनों गुणों से युक्त प्रकृति को सांख्यदर्शन कर्त्री मानता है तथा इसे ही पुरुष को मुक्ति दिलाने में सहायक भी मानता है। प्रकृति एवं पुरुष का संयोग ही कर्म (संस्कार) को उत्पन्न करता है जिसके फलस्वरूप भोग प्राप्त होता है। अतः में बन्धन की प्राप्ति विवेकव्याप्ति (सम्यग्ज्ञान) से होती है।

आत्मराम

राग—माँढ

घट्ट करम ग्यारो काँई करतो जी, में ग्यारे घर राखू राम ।
इगरी द्वारे चित्त बोरत है, तिन का हूँ नहीं करखू काम ॥ अष्ट० ॥१॥

इनको ओर इसीही मुख्य, बुल दितलावै इगरी घाम ।
आखी जानू मैं नहीं मानू, मेरिपिमान बहूँ विषाम ॥ अष्ट० ॥२॥

बहु राग बहु शोष करत घो, तब बिधि आते मेरे घाम ।
सो विभाव नहीं पावूँ बयहूँ, गुन स्वभाव हूँ पमिराम ॥ अष्ट० ॥३॥

जिनपर मुनि गुन की बलि जानै, जिन्ह बतलाया मेरा ठाम ।
मुल्लो रहत हूँ बुल माँढ व्यापत 'बुधजन' हरपत आठों घाम ॥ अष्ट० ॥४॥

'मीमांसा' शब्द 'मीमा' धातु से जिज्ञासा अर्थ में 'सन्' प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है। 'जिज्ञासा' रूप विशेष अर्थ में ही मीमांसा पद की निरूपिता सभी विद्वान् स्वीकार करते हैं। इस प्रकार मीमांसा शब्द का अर्थ होता है— जिज्ञासा और जानने की इच्छा। जैमिनी ऋषि ने तत्कालीन मत-मतान्तरो को सकलित किया तथा उन पर अपने विचारों को जोड़कर सूत्रों की रचना की। जैमिनी के मीमांसा-सूत्र में १६ अध्याय हैं। 'अघातो घम जिज्ञामा' इत्यादि प्रथम सूत्र है और 'विद्यते वाज्यकालत्वाद्यथायाज्या सम्प्रयो यथा याज्या सम्प्रय' अन्तिम सूत्र है। प्रथम बारह अध्यायों की विषयवस्तु अन्तिम बार अध्यायों (१३ से १६ तक) की विषयवस्तु से बिल्कुल भिन्न है तथा ये अन्तिम चार अध्याय 'सकृपण काण्ड' के नाम से जाने जाते हैं। शबर स्वामी ने प्रथम १२ अध्यायों पर ही अपना भाष्य लिखा है। अतः मीमांसा का यह भाग (अन्तिम चार अध्याय) उत्सन्नप्राय हो चुका है। मीमांसा सूत्र (प्रथम १२ अध्याय) की कुल सूत्र संख्या २६२१ है जो शेष पाँच दशान्त तथो (साख्य, याग, ध्याय, विशेषिक एव वेदान्त) के सूत्रों की सम्मिलित संख्या के बराबर है।

मीमांसा-दर्शन में चार विद्वानों पर प्रमुख रूपेण चर्चा की गई है: (१) धर्म का स्वरूप, (२) कर्म एवं इसका घम से सम्बन्ध, (३) वेदों की विषयवस्तु (विशेष रूप से घम और कर्म के प्रत्यय) तथा (४) वेदों की विश्लेषण करने की पद्धति या सोदाहरण प्रस्तुतिभरण (जिससे हम उन्हें सही सही समझ सकें)।

जैमिनी ने घम की परिभाषा 'घोदना सक्षणोऽर्थो घम' (१.१.२) कहकर दी है। जैमिनी के अनुसार निया में प्रेरण बचन से सक्षित होने वाला घम धर्म कहलाता है। दूसरे शब्दों में, घोदना द्वारा विश्लेषित अर्थ ही धर्म है। धर्म

१. जैमिनी सूत्र में घम की चर्चा हेतु निम्न सूत्र इष्टव्य हैं —

अध्याय	श्लोक	सूत्र संख्या
१	१	१२ २४ २६
१	३	११५
२	१	४१२
६	४	१२
८	१	१४

स्वयं मे लक्ष्य है जो कि स्वयं मे शुभ और अशुभ नहीं है। स्पष्टता के लिये एक उदाहरण लें। मान लीजिये कि एक कानून या आदेश है जो कहता है कि 'बिंसी को हत्या नहीं करनी चाहिये' या सफाई रखो, या सफाई रखना चाहिये आदि आदि। लेकिन अगर कानून की अवज्ञा करने पर दण्ड का विधान न हो तो कोई भी व्यक्ति उस कानून या राज्यादेश का पालन नहीं करेगा। जिस प्रकार सभी नागरिक मामलों में राज्यादेश सवशक्तिमान है उसी प्रकार धार्मिक कृत्यों में वैदिक आदेश^१ हमें बांधता है क्योंकि इस आदेश को मानने पर भावी जीवन में पुरस्कार मिलेगा। इस दृष्टि से चोदना पद का अर्थ हुआ वैदिक आदेश (या ईश्वरीय आदेश) जो किसी व्यक्ति को कम करने के लिए प्रेरित करता है अथवा किसी विशिष्ट प्रकार का काम करने से रोकता है। अतः चोदना वैदिक आज्ञा या निर्देश है जो वैदिक ग्रन्थों में निहित है।

धर्म की उत्पत्ति कम^२, जो कि जीवन का नियम है, के द्वारा होती है। अतः यहाँ कम के स्वरूप, कम के भेद, कम का कारण, उद्देश्य एवं उपकरणों आदि पर चर्चा करना अत्यन्त आवश्यक है। मीमांसा दशन में कम का तात्पर्य वैदिक यज्ञ सम्बन्धी कर्मपाण्ड के अनुष्ठान के रूप में समझा जाता है। वैसे कर्म हमारी प्रकृति का अविभाज्य अंग है। यह नित्य एवं सावजनीन है। कम के प्रत्यय में भौतिक वस्तुएँ तथा स्थान या दिग् अनिवार्य रूप से प्रवृत्त होता है। कम को उद्देश्य के आधार पर भी विभेदित कर सकते हैं तथा यह अशो से युक्त होता है।^३ कम में वहिक अंगों की गति अनिवार्य है। मानसिक कर्मों

१ यदो के रचनाकार के बारे में प्रमुख रूप से दो मत हैं—(१) वेद ईश्वर प्रणीत हैं और द्वितीय अक्षीय्येय। हमें वेदों को परम्परा से चले जा रहे आदेशों के रूप में समझना चाहिये। इस दृष्टि से इनके रचनाकार के बारे में प्रश्न उठाना निरर्थक है। उदाहरण के रूप में हम बिंसी पारिवारिक परम्परा को ले सकते हैं। यह परम्परा किसने डाली? यह प्रश्न निरर्थक है। प्रश्न यह अधिक समीचीन है कि यह परम्परा कितनी समयानुवृत्त है। इस परम्परा के मूलमूल आधार क्या है? वेदों में तीन प्रकार के कर्म—नित्य-नमितिक, निषिद्ध एवं काम्य कर्मों की बात की गई है। जिनका आधार है कि व्यक्ति के विकास के साथ सामाजिक समायोजन। वेदों के आदेशों को आधार के रूप में लेना चाहिये और उसमें विषयवस्तु समयानुवृत्त कर सकते हैं। सतत ध्यान यह रहे कि यह व्यक्ति के और समाज के विकास में सहायक शक्ति चाहिये।

२ कम के बारे में अर्थात् मीमांसा-ग्रन्थ के सप्रमाण सभी अध्ययन में हुई है।

३ यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मीमांसा एक प्रमुख कर्म में कम में समाजों को स्वीकार करता है। अतः प्रश्न होता है कि मौलिक या प्राथमिक कर्म में समाज क्या है? इस प्रकार की चर्चा धर्मशास्त्री शास्त्रिक धर्मशास्त्रों में की है। इस गदर्मे में मेरा लेख—'धर्मशास्त्र की शास्त्रों के मूल-विचार' के अन्तर्गत बताने के लिए, धार्मिक समाजिक, वर्ष २४/अप्रैल १९३८, पृष्ठ २ इत्यादि है।

जैसे कि विचार करना, कल्पना करना, ज्ञान प्राप्त करना आदि की भी एव सण्डो के रूप में समझा जा सकता है।

वेद प्रतिपाद्य कम तीन प्रकार के हैं—(१) काम्य कम, (२) निन्द्य कम तथा (३) नित्य-नैमित्तिक कम। जो कर्म स्वर्ग आदि सुख की दोषा पदार्थों के साधक हो उन्हें काम्य कम कहा जाता है। स्वर्ग की कामना करने वाले व्यक्ति द्वारा ज्योतिष्टोमेन यज्ञ करने को काम्य कम के उदाहरण कम में लिया जा सकता है। श्रुति वाक्यों में कामना विशेष की सिद्धि के निमित्त यागादि कम का विधान है अतः इन्हें 'काम्य कर्म' कहा गया है। जिन कर्मों को करने से अनिष्ट हो जैसे कि मृत्योपरान्त नरक की प्राप्ति आदि उन्हें निन्द्य कम कहा गया है। उदाहरण के रूप में मांस का भक्षण ब्राह्मण की हत्या, बर्षा निषिद्ध कम कहे गये हैं। नित्य-नैमित्तिक कम वे हैं जिन्हें करने पर कोई पुरस्कार या लाभ तो नहीं मिलता मगर न करने पर दोष लगता है। उदाहरण के रूप में गध्योपासना करना, कम परम्परा के पालन हेतु ग्राह्य करना आदि को ले सकते हैं।

वेद प्रतिपाद्य इन तीनों प्रकार के कर्मों को तीन प्रकार के कर्त्तव्यों के रूप में समझ सकते हैं क्योंकि इनमें 'चाहिये' का भाव दिया हुआ है। कुछ कर्मों को नहीं करना चाहिये (निषिद्ध कम), कुछ कर्मों को अनिवार्य रूप से करना चाहिये (नित्य-नैमित्तिक कम) तथा स्वर्गादि सुख की प्राप्ति के निमित्त धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिये (काम्य कर्म)। प्रथम दो प्रकार के कर्त्तव्य सामाजिक एवं व्यक्तिगत प्रकार के हैं और तृतीय प्रकार का कर्त्तव्य पूर्णरूपेण व्यक्तिगत है। विधि की दृष्टि से अर्थात् यागादि कर्मों के निष्पादन में अन्य व्यक्तियों का सम्मेलन आवश्यक हो सकता है लेकिन कम की दृष्टि से कर्त्तव्य पूर्णरूपेण व्यक्तिगत है।

इन कर्मों के करने पर मिलने वाले फल के बारे में विज्ञाता होना भी धार्मिक है। उदाहरण के रूप में 'यजेत् स्वर्गकाम' आदि आदेश वाक्यों के आधार पर कर्म करने पर यज्ञ (कारण) और स्वर्ग (उद्देश्य या फल) का बोध होता है। यज्ञात् सम्बन्ध दिखाई नहीं देता और कहा जा रहा है कि फल की निष्पत्ति तत्काल न होकर बाद में होगी है, तब प्रश्न यह है कि फल प्राप्त होने पर कम की सहा के अभाव में फलोत्पत्त्य किस प्रकार होगा ?

भौतिकादि के इस सम्बन्ध के समाधान हेतु 'अपूर्व' के प्राप्ति की संभावना ली जाती है। इन विचारों के अनुसार अपूर्व धार्मिक कम का कारणभूत फल प्राप्त होता है।

फल के साथ काय कारणभाव के उपपत्त्यथ एक शक्ति है जो कम से उत्पन्न होती है और व्यक्ति की आत्मा में रहती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक कम में अपूर्व (पुण्यापुण्य) उत्पन्न करने की शक्ति रहती है।

कुमारिल ने अपने ग्रन्थ 'तन्त्रवातिक' में अपूर्व के स्वरूप पर चर्चा की है। उनके अनुसार अपूर्व प्रधान कम में अथवा कर्त्ता में एक योग्यता है जो काम करने से पूर्व नहीं थी और जिसका अस्तित्व शास्त्र के आधार पर सिद्ध होता है। कम द्वारा उत्पन्न निश्चित शक्ति जो परिणाम तक पहुँचती है, अपूर्व है। अपूर्व का अस्तित्व अर्थापत्ति से सिद्ध होता है। कर्त्ता द्वारा किया गया यज्ञ कर्त्ता में साक्षात् शक्ति उत्पन्न करता है जो उसके अन्दर अग्राय शक्तियों की भाँति जल में भर विद्यमान रहती है और जीवन के अन्त में प्रति ज्ञात पुरस्कार प्रदान करती है।

लेकिन दूसरी ओर प्रभाकर और उनके अनुयायी यह स्वीकार नहीं करते कि कम कर्त्ता के अन्दर एक निश्चित क्षमता उत्पन्न करता है जो अन्तिम परिणाम का निवृत्ततम कारण है। कर्त्ता में इस प्रकार की क्षमता प्रत्यक्षादि प्रमाणा से भी सिद्ध नहीं होती। दूसरे शब्दों में प्रभाकर के अनुसार क्षमता की उत्पत्ति कम में करना चाहिये न कि कर्त्ता में।

मोमासकों ने अपूर्व के चार प्रकारों की चर्चा की है—(१) परमापूर्व, (२) समुदायापूर्व (३) उत्पत्त्यपूर्व एवं (४) अगापूर्व। साक्षात् फल की उत्पन्न करने वाले अपूर्व को परमापूर्व या फलापूर्व कहते हैं। यह अन्तिम फल की प्राप्ति कराता है। जहाँ कई भाग मिलकर एक कम कहा जाता है वहाँ समुदायापूर्व

१ कर्म और फल में बीच सम्बन्ध की व्याख्या चार प्रकार से की गई है—

(१) कम से उत्पन्न शक्ति जो जीव में किसी न किसी रूप में सुरक्षित रहती है और समयानुसार स्वयं परिणाम उत्पन्न करती है (यह मत जन, बौद्ध और मामासकों का है।)

(२) स्वयं दत्त शक्ति में कम उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं होता, इसके अग्राय कम उत्पन्न करने के लिये ईश्वर की आश्रय्यता पड़ती है (यह मत न्यायियों एवं वेदांतियों का है)।

प्रथम मत के अनुसार जड़, अदृष्ट अपूर्व या मन्त्र आदि प्राकृतिक कारण काय नियम की भाँति फल उत्पन्न करता है। कर्मोत्पन्न शक्ति और कम में भीषा सम्बन्ध रहता है। दूसरे मत के अनुसार शक्ति या निदम में कारणान्तर सामर्थ्य नहीं है। यही मत। यह सामर्थ्य कम के अन्त में ही होता है। यह क्षमता ईश्वर है।

होता है। उदाहरण के रूप में दर्श पूरणमास याग को ले सकते हैं। उदाहरण प्रत्येक यज्ञ का अपना अपूर्व होता है जिसे उत्पत्त्यपूर्व अपूर्व कहते हैं। प्रती उत्पन्न होने वाला अपूर्व अगापूर्व कहलाता है।

मीमांसा दर्शन में कर्म सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचन के बाद यह प्रती उत्पन्न होता है कि क्या ये दार्शनिक मात्र कर्म काण्ड (अर्थात् व्यक्ति का कर्म करना चाहिये) के बारे में चर्चा करने के प्रतिरिक्त 'बुद्ध नहीं रहते'। उन द्वारा काम-काण्ड का किया गया विवेचन कम से सम्बन्धित क्या होना चाहता है? इन प्रश्नों पर विवेचन सम्भवतः हमें उनके कम सम्बन्धी विचार को उचित प्रकार से समझने में सहायक हो सकता है।

जैसा कि हम पहले यह भाये हैं कि कर्म हमारे स्वाभाविक अंग हैं, उन्हें त्यागा नहीं जा सकता। मीमांसक दो प्रकार के कर्मों में भेद करते हैं। प्रथम सहजकर्म और द्वितीय ऐच्छिक कर्म। ऐच्छिक कर्मों से बुद्धि का सम्बन्ध होता है। ऐच्छिक कर्म एक-दूसरे में एक ही हो सकता है। क्रिया का अर्थ है विस्तृत या वस्तु का दश के साथ संयोग। लेकिन इससे कर्म का प्रत्यक्ष संयोग नहीं स्थानीय नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक ही विषय दो अलग-अलग वस्तुओं में अलग-अलग स्थानों पर हो सकता है। उदाहरण के रूप में अग्नय एवम् यह कहें कि 'यह व्यक्ति मयूरा का रहने वाला है' तो हम उसे एक ही स्थान में सीमित नहीं कर सकते। (देनिये जमिनी सूत्र अध्याय १, पाद ३, सूत्र १६ २४) कर्म का कारण कोई उद्देश्य—मतोष या सुख प्राप्ति की इच्छा—होता है। वेदों जीवित प्राणियों के कर्मों का उद्देश्य होता है। अथवा में भी उद्देश्य होता है। कर्म, उद्देश्य एवं परिणाम में उसी प्रकार का सम्बन्ध है जिस प्रकार का विभिन्न अंगों का शरीर के साथ होता है। इच्छा जो कर्मों का आधार है, का सम्बन्ध ज्ञान से होता है। इच्छा की मनस् के गुण के रूप में ले सकते हैं।

मीमांसा मत के अनुसार कर्म क्रिया एवं द्वारा अनिवार्य होता है। क्रिया एवं के अर्थ के लिये कर्त्ता और विषय की पूर्ण उत्पत्ति करनी पड़ती है। प्रत्येक क्रिया में आदेश दिया रहता है। क्रिया का साधन सभी वस्तुओं का योग है जबकि उसमें आदेश निहित है। जैसा कि यजुर्वेद स्पष्टीकरण १। कर्म (गति) का ज्ञान के बारे में प्रभाव का मत है कि हमें इसका ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है और कुमारिक के अनुसार प्रत्यक्ष द्वारा। प्रभाव का मत है कि हम कर्मों का वेदों किसी स्थान विशेष से जुड़ना और अलग होना देखते हैं और उनके आधार पर कर्म या गति का अनुमान करते हैं। कुमारिक कहते हैं कि हमें ज्ञान

१. इस बिन्दु की व्याख्या अभी सम्भव नहीं है। देखें मेरा लेख—मायका का ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण - ११ की चौथे इच्छित अध्याय में अगस्त, १९५२।

कर्म का प्रत्यक्ष होता है क्योंकि यह वस्तु में ही होती है इसी से वह स्थान में किसी एक बिन्दु से जुड़ती है और अर्थ से विसर्ग होती है ।

कुमारिल वर्त्ता को ही कर्म का कारण मानता है जबकि प्रभाकर का यह मत है कि कर्मों को किसी विशिष्टकर्त्ता, उसकी इच्छाओं और प्रेरणाओं में स्वतन्त्र करके विश्लेषित किया जा सकता है । प्रभाकर कर्म के विश्लेषण में निम्न पदों की चर्चा करते हैं—(१) कार्यता ज्ञान, (२) चिन्तार्पण, (३) कृति, (४) चेष्टा और (५) बाह्य व्यवहार । दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कुमारिल कर्म की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं जबकि प्रभाकर कर्म की व्याख्या में हेतु उपागम की सहायता लेते हैं ।^१

दोहे

सुख-दुःख भाते ही रहे, ज्यो भाटा ज्यों ज्वार ।
मन विचलित होवे नहीं, देख चढ़ाव-उतार ॥
बपट रहे ना कुटिलता, रहे न मिथ्याचार ।
शुद्ध धर्म ऐसा जगे, होय स्वच्छ व्यवहार ॥
सहज सरल मृदु नीर-सा, मन निमग्न हो जाय ।
त्यागे कुलिश, फठोरता, गांठ न बधने पाय ॥
जो ना देखे स्वयं को, वही बाधता बंध ।
जिसने देखा स्वयं को, बाट लिए दुःख द्वन्द्व ॥
राग द्वेष की, मोह की, जब तब मन में राग ।
तब तब सुख का, शान्ति का, जरा न नाम निधान ॥
भोक्ता बनकर भोगते, बधन बधते जाय ।
दृष्टा बनकर देखते, बधन गुसते जाय ॥
पाप होय भट्ट रोक से, बरे न बारम्बार ।
धर्मवान जाग्रत रह, अपनी भूत मुषार ॥

—सत्यनारायण गोयनका

१. विस्तृत विवरण के लिये मेरे निम्न सप्त दृष्टम् १—

१. Kumarila & Prabhakara's understanding of actions Indian Philosophical Quarterly Vol XI No 1, January 1964

२. मीमांसा का धर्मशास्त्र और कुछ सामाजिक समस्याएँ 'वाराणसी', मार्च १, १९८४, १९८४,

समस्त धर्मों में कर्म के प्रत्यय को स्वीकार किया गया है किन्तु उक्त मान्यता प्रत्येक धर्म में विभिन्न प्रकार की है। हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों में कर्म की प्रधानता इतनी अधिक है कि उसी के आधार पर पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। यदि तीनों धर्मों का निष्कर्ष निकाला जाय तो यह विदित होता है कि कर्मों से छुटकारा पाना ही मोक्ष, निर्वाण और कल्याण है। दूसरे शब्दों में कर्म की विवेचना यह हो सकती है कि कर्म, कारण और कारण का ही रूप है जो कभी भी समाप्त नहीं होता। इसी कारण कर्म का विभाजन शुभ और अशुभ रूप से यह ध्यान में रखकर किया जाता है कि मनुष्य जो कुछ बोता है, वही पाटता है।

मसीही धर्म में यद्यपि कर्म की मान्यता दी है जैसा कि पौलुस लिखता है—“वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा।”^१ नव नियम में एव अथ स्पान पर पौलुस लिखता है—“घोखा न मामो, परमेश्वर दूरी नही उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही पाटता है।”^२ धर्म कर्म मनुष्य करता है और धर्म का स्याय कोई अदृष्ट शक्ति नहीं है, शिव परमेश्वर, ईश्वर, भगवान् कहते हैं। जन धर्म और बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता प्राप्त नहीं है। इस कारण मनुष्य ही अपने कर्मों का स्वयंसेवक करता है और उनके परिणामों को भागता है, किन्तु मसीही धर्म में कर्म के साथ विश्वास और ईश्वर के अनुग्रह पर जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुआ जोर दिया जाता है जिसका हम आगे चलकर अध्ययन करेंगे।

हिन्दू धर्म और जैन धर्म में कर्म विषयक निम्नता

हिन्दू धर्मविद्वानों की मान्यता यह है कि कर्म मनुष्य के स्वयंसेवक की विषयधारक के अनुसार कर्म मूल है।

हिन्दू धर्म और जैन धर्म में कर्मों की मान्यता विषयक दूसरी विद्वानों से सम्बन्ध रखती है। हिन्दू धर्मविद्वानों यह मानते हैं कि मानव के स्वयंसेवक में विवेक हुए कर्मों का ही रहने अर्थात् जैन धर्म में कर्मों के अनुसार कर्मों का

के कारण से नहीं होती। यदि जीव तप और शुभ कर्मों के द्वारा प्रयास करे तो जीव अज्ञान से छुटकारा पा लेता है और उसे समस्त पूव जन्मों और कृतियों की स्मृति हो जाती है।^१ भारतीय दर्शन के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भले ही कम विषयक एवं उनकी मायता के सबध में भिन्नता हो, किन्तु वे सभी कम ही को प्रधानता देते हैं और नैतिकता का आधार कम ही को मानते हैं। भारतीय विद्वानों ने कम सिद्धांत पर बल देते हुए यह दर्शाया है कि मसीही धर्म में कम विचार की कमी है जैसा कि आचार्य राजनीश ने 'महावीर वाणी' में कहा है कि 'इस्लाम और ईसाइयत में गृहीत मौलिक आचार की कमी है, कम के विचार की।'^२

हिंदू धर्म में ईश्वर को सत्ता को स्वीकार किया गया है किन्तु ईश्वर कम के व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करता। कम की मायता की बताते हुए लोकमाय बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है कि "कम का यह चक्र जब एक बार प्रारम्भ हो जाता है, तब उसे फिर परमेश्वर भी नहीं रोक सकता।"^३ एक अन्य स्थान पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि "कम अनादि है, और उसके अग्रह व्यापार में परमेश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता।"^४ इसका अर्थ यह हुआ कि कम की अपनी पृथक् सत्ता है व ईश्वर की अलग पृथक् सत्ता है। इस प्रकार द्वैत की विचारधारा जन्म लेती है। कम की अनादि बहना और परमेश्वर का हस्तक्षेप न मानने के कारण ही पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय दर्शन एवं धर्म में मायता प्राप्त कम के प्रत्यय की आलोचना की है।

पाश्चात्य विद्वानों द्वारा आलोचना

फरब्रूअर ने अपनी पुस्तक 'दी प्राइम ऑफ हिंदूइज्म' में कम की आलोचना करते हुए लिखा है कि कम और पुनर्जन्म ने एक नय सिद्धांत की रूप

१ 'The other point of difference they stress on is that while Hindus think Karma as formless Jains believe Karma to have shape Karma according to its origin does inflict hurt or benefit it must have a form Some Hindus believe that it is owing to maya (illusion) that all remembrance of the deeds done in previous birth which led to the accumulation of Karma is forgotten but Jains hold that it is owing to Ajnana (ignorance) and when the soul by means of austerity and good actions has got rid of Ajnana it attains omniscience and remembers all the births it has undergone and all that happened in them Heart of Jainism—Stevenson P 175

२ महावीर वाणी—आचार्य राजनीश पृ २०५

३ गीता रात्रि—आचार्य गंगाधर तिलक, पृ २३२ (हिंदी अनुवाद) ४ बही—पृ २००

की जगह होती, परन्तु परमेश्वर के निकट नहीं।^१ यह ध्यान करने वाला सन्त पोतुस है जो प्रभु यीशु मसीह का आरम्भ में शत्रु था किन्तु दशान पाने के बाद वह मसीह धर्म का अनन्य भक्त हुआ और अन्य शिष्यों के साथ यह विज्ञान करने वाला हुआ कि "प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू भीर तेरा पाप उद्धार पायेगा"^२ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ही उसका जीवन दान था। नय नियम में उसके द्वारा लिखित कई पत्रियों में इस बात के प्रमाण हैं। जीवन में मोक्ष का आधार धर्म नहीं, विश्वास है। एक स्थान पर पोतुस कहता है कि "विश्वास से धर्मो जन जीवित रहेगा।"^३ एक अन्य स्थान पर वह कहता है कि "यह बात प्रगट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने यहाँ कोई धर्म नहीं ठहरता क्योंकि धर्मो जन विश्वास से जीवित रहेगा।"^४

प्रभु यीशु मसीह के अन्य शिष्यों ने भी विश्वास पर बल दिया है। ईसा विश्वास को लेकर यहूदा प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को लिखता है कि "तुम विश्वास न करोगे कि मैं यही हूँ तो अपने पापों में मरोगे।"^५

मसीह धर्म में शरीर और आत्मा के कर्म

मसीही धर्म में शरीर और आत्मा के कर्मों को गिनाया गया है। पवित्र शास्त्र बाइबल का दृष्टिकोण हमारे धार्मिक कार्यों के प्रति जो बिना विज्ञान के हैं, मूल चिन्तनों के समान हैं। पुराने नियम में यशय्याह नबी को पुनरुत्थान बनाया गया है कि "हम तो सब के सब अणुदणुदणु के से हैं और हमारे कर्म के काम सब के सब मूल चिन्तनों के समान हैं।"^६ फिर भी शरीर और आत्मा के कर्मों में भेद किये गये हैं। इन भेदों का वर्णन पोतुस ने किया है। वह लिखता है—“शरीर के काम तो प्रगट हैं अर्थात् व्यभिचार, गंदे काम, मृगन मूर्ति पूजा, टोना, बंग, भगडा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, घृष्ट, विषम, झगड़, भावनात्मक सीसा, क्रीडा, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के गारिम न होय। पर आत्मा का काम प्रेम, भाव, मेत, धीरज, कृपा भलाई, विज्ञान, नम्रता और समय हैं, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं।”^७

कर्मों के द्वारा ईश्वर की महिमा

कभी-कभी कुछ कम करने वाला व्यक्ति अर्थात् धर्मो व्यक्ति भी ईश्वर पर भरोसा लगाता है कि उसे अच्छे काम करते हुए भी विपत्ति, दुःख उठाये परने हैं। बाइबल में ऐसे तीन उदाहरण हैं। एक पुराने नियम में और दो नये नियम में।

१. २ पत्रियों ४ : २

२. रोमियों १ : १७

३. गैला ५ : २६

४. २ पत्रियों १ : ११

५. पत्रियों के काम १६ : ११

६. २ पत्रियों ३ : ११

७. २ पत्रियों ३ : ११-१३

जिसके द्वारा मसीह धर्म में कम का ज्ञान होता है कि अच्छे कर्म करने पर भी विपत्ति आती है, बिना कम किये भी जन्म से ग्रहा हाना पड़ता है और अनुभूत कम करने के बाद भी उद्धार हो जाता है। पुराने नियम (old testament) में अय्यूब नामक एक धर्मी व्यक्ति का वयान है। परमेश्वर उसे शतान के हाथों सौंपता है और उस पर विपत्ति आती है फिर भी अय्यूब ईश्वर पर दोष नहीं लगाता जैसा कि लिखा है—“इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया”^१ और शतान परमेश्वर के भक्त के सामने पराजित होता है क्योंकि जसा कहा गया है कि “धर्मों पर बहुत भी विपत्तियां पड़तीं तो हैं परन्तु यहोवा उनको उन सय से मुक्त करता है।”^२ विपत्ति पड़ने पर भी अय्यूब विचलित नहीं हुआ और उसके कर्मों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई।^३

दूसरा वयान एक जन्म के ग्रहे का है जो नये नियम में यूहन्ना के तीसरे अध्याय में वर्णित है। प्रभु यीशु मसीह के चेले उसमें पूछते हैं “रब्बी किस ने पाप किया था कि यह ग्रहा जन्मा, इस मनुष्य ने, या उसमें माता पिता ने?” यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था, न इसके माता-पिता ने, परन्तु यह इसलिये हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो।” इसी कारण मसीही धर्म पुनर्जन्म के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता।

तीसरा वयान प्रभु यीशु मसीह के एक मित्र लाजर का है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के ग्यारहवें अध्याय में वर्णित है कि प्रभु यीशु मसीह का लाजर की बीमारी का संदेश भेजा जाता है और उस समय वे कहते हैं कि “यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परन्तु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो।”

एक अन्य उदाहरण डाबू का है जिमने जीवन भर अनुभूत कम किये, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय दा डाबू भी उनका साथ क्रूस पर लटकाया गया था। एक प्रभु यीशु मसीह की निन्दा कर रहा था कि अपने प्राप का और हमें बचा। दूसरा डाबू पहिले डाबू को डांटता है कि हम तो अपने कुपम का दण्ड पा रहे हैं किन्तु इस पवित्र मनुष्य ने क्या किया ? और सब पर यीशु मसीह से कहता है कि “जब तू अपने राज्य में आए, तो मेरी मुक्ति ला।” प्रभु यीशु मसीह ने उस डाबू से कहा कि “आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लाव म हागा।”^४

इन उदाहरणों में स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों का नहीं भोगता और न ही पुनर्जन्म के कर्मों का कोई उत्तरदायित्व है।

१ अय्यूब १ २२

२ भजन गीता १४ १८

३ मत्थुर्न अध्यायन के लिए पहिले अय्यूब १ और २

४ लूका २३ ३८-४३

कर्म और अनुग्रह

मसीही धर्म में कर्म के साथ ही अनुग्रह का बहुत अधिक महत्त्व है क्योंकि इसका अनुग्रह के ही कारण है। यदि ईश्वर अनुग्रह न करे तो कर्म व्यर्थ है। बाइबल में लिखा है—“जो मुझ से, हे प्रभु, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा।”^१ मसीही धर्म इसीलिए अनुग्रह का प्रचार करता है क्योंकि लिखा है—“क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, बरन् परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमण्ड करे।”^२ जीवन में पवित्रता अनुग्रह के ही द्वारा आती है। पौलुस लिखता है कि “मैं परमेश्वर के अनुग्रह को श्रेष्ठ नहीं ठहराया, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का गरमा करना होता।”^३ पौलुस का पूर्ण विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ही अनुग्रह को पृथ्वी पर मानवता के लिए लाई है।

अनुग्रह को कभी भी कर्म नहीं किया जा सकता और न ही धार्मिक कर्मों के द्वारा अर्जित किया जा सकता है किन्तु अनुग्रह उन्हीं पर होता है जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है। पौलुस समझते हुए लिखता है ‘पाप की मजदूरी की मृत्यु है परन्तु परमेश्वर का बरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में धन्य शोधन है।’^४ इसी अनुग्रह के बारे में वह आगे कहता है—“तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कर्मों के कारण नहीं, जो हमने धाप लिए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, और पवित्र आत्मा के हमें नगा बनाने के द्वारा हुआ।”^५

उपसंहार

मसीही धर्म में कर्मों की आवश्यकता होती हुए भी अनुग्रह का महत्त्व है। वास्तव में परमेश्वर का प्रेम मनुष्य जाति के लिए उसका अनुग्रह है जिसके द्वारा मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। एक गुजरामी नेगास धनवी भाई कहते हैं भाई अनुग्रह के बारे में लिखते हैं कि “अनुग्रह कोई जादू का प्रभाव नहीं है, कर्मों का कोई उत्पन्न कर्मों का कोई दान नहीं है किन्तु अनुग्रह एक धार्मिक है जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं हैं।”^६ इस कारण मसीही धर्म में कर्म, विश्वास और अनुग्रह का एक संगम है।

१ मती ७ : २६

२ इफिजियों २ : ८

३ कपलियों २ : २१

४ रोमियों ९ : २६

५ तीमो १ : ५

६ Kristoponashed—Dhanji Dhal Fakir Dhal P 21

□ डॉ० निजाम उद्दीन

इस्लाम धर्म ससार के परित्याग की, विरक्ति की ओर से जाने वाला धर्म नहीं, तर्क दुनिया या रहवानियत का सदेश देने वाला नहीं। वह कर्म का सदेश देता है, समय से जीवन व्यतीत करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस लोक के साथ परलोक पर भी उसकी दृष्टि रहती है और परलोक को इहलोक पर प्राथमिकता देता है। मनुष्य कर्म करने में पूणत स्वतन्त्र है, उसे अपने कर्मों का फल भी निश्चित रूप में भोगना है और 'रोज-मशहर' में—'अन्तिम निर्णय' के दिन उसे अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर अपने कर्मों का हिसाब देना होता है—“जो व्यक्ति सरकम करेगा चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, बशर्ते कि वह मोमिन हो, उसे हम ससार में पवित्र जीवन व्यतीत करायेंगे और परलोक में ऐसे व्यक्तियों को उनके प्रतिकार, पुण्य, उत्तम कर्मों के अनुसार प्रदान किये जायेंगे।”^१

जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। स्वर्ग और नरक था—जन्नत व दोखत का नियुक्त लोगो के हज़ में कर्मों के आधार पर ही होगा—डॉ० इब्न-अल-कय्द ने ठीक फरमाया है—

अमल से ज़िन्दगी बनती है जन्नत भी अहमम भी,
यह छाकी अपनी क़िररत में, न नूरी है न नारी है।

कुरआन में बार-बार यह घोषणा की गई है—“व यशिरिस्तुबीना
मामनू य मागिबुस्सुभातिहाति अम्रात्तुम अम्रातिन तजरी मिन-तहृतिहम
महार।”^२

ए पैगम्बर ! सुझावरी सुना दीजिए उन लोगों का जो ईमान लाए
और काम किये अच्छे, इस बात की कि निःसंदेह उनके लिए जन्नत (स्वर्ग) है
जिसे नीचे नहीं पहुँचते हैं।

कर्म और अनुग्रह

मसीही धर्म में कर्म के साथ ही अनुग्रह का बहुत अधिक महत्त्व है क्योंकि इस अनुग्रह के ही कारण है। यदि ईश्वर अनुग्रह न करे तो कर्म व्यर्थ है। यास्तव में लिखा है—“जो मुक्त से, हे प्रभु, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वयं के काम में प्रवेश न करेगा।”^१ मसीही धर्म इसीलिए अनुग्रह का प्रचार करता है क्योंकि लिखा है—“क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं बरन् परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई धमण्ड करे।”^२ जीवन में पवित्रता अनुग्रह की ही प्राप्ति है। पौलुस लिखता है कि “मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मगोह का मगना व्यर्थ होता।”^३ पौलुस का पूर्ण विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ही हमारे को पृथ्वी पर मानवता के लिए लाई है।

अनुग्रह को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता और न ही धार्मिक कर्मों के द्वारा अर्जित किया जा सकता है किन्तु अनुग्रह उन्हीं पर होता है जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है। पौलुस समझाते हुए लिखता है “पाप की मरदूरी तो मृत्यु है परन्तु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनन्त जीवन है।”^४ इसी अनुग्रह के बारे में वह आगे कहता है—“तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कार्यों के कारण नहीं, जो हमने धाप दिए, या हमारी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ।”^५

उपसंहार

मसीही धर्म में कर्म की मायता होते हुए भी अनुग्रह का महत्त्व है। यास्तव में परमेश्वर का प्रेम मनुष्य जाति के लिए उसका अनुग्रह है कि वह द्वारा मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। एक गुजरती तंगस मनसा प्राई धर्मों की भाई अनुग्रह के बारे में लिखते हैं कि “अनुग्रह कोई जादू का प्रभाव नहीं है धर्मया कोई तत्त्व धर्मया कोई दान नहीं है किन्तु अनुग्रह एक शक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है।”^६ इस कारण मसीही धर्म में कर्म, विश्वास और अनुग्रह का एक सगम है।

१ प्रती ७ : २१

२ इफिजियो २ : ८६

३ रूमियो ३ : २१

४ रोमियो ६ : २३

५ गीतु १ : ३

६ Reiterated—Dhanji Bhai Fakir Bhai P 21

□ डॉ० निजाम उद्दीन

इस्लाम धर्म ससार के परित्याग की, विरक्ति की ओर ले जाने वाला धर्म नहीं, तर्क दुनिया या रहवानियत का सदेश देने वाला नहीं। वह कर्म का सदेश देता है, समय से जीवन व्यतीत करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस लोक के साथ परलोक पर भी उसकी दृष्टि रहती है और परलोक को इहलोक पर प्राथमिकता देता है। मनुष्य कर्म करने में पूर्णतः स्वतन्त्र है, उसे अपने कर्मों का फल भी निश्चित रूप में भोगना है और 'रोज'-मसहर' में—'अन्तिम निणय' के दिन उसे अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर अपने कर्मों का हिसाब देना होता है—“जो व्यक्ति सरकम करेगा चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, वशात् कि वह मोमिन हो, उसे हम ससार में पवित्र जीवन व्यतीत करावेंगे और परलोक में ऐसे व्यक्तियों को उनके प्रतिवार, पुण्य, उत्तम कर्मों के अनुसार प्रदान किये जायेंगे।”^१

जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। स्वर्ग और नरक का—अन्नत व दोखत का निणय लोगों के हक में कर्मों के आधार पर ही होगा—डॉ० इब्न-अल-कय्दर ने ठीक फरमाया है—

अमल से जिदगी बनती है अन्नत भी अद्वय भी,
यह छाकी अपनी कितरत में, न नूरी है न नारी है।

कुरआन में बार-बार यह घोषणा की गई है—“य वशिगरिस्तबीना मामनू य मामिनुस्मुआसिहाति अम्रालाहुम अन्नातिन तजरी दिन-शहदिह्त अन्हार।”^२

ए पैगम्बर! तुम सबकी मुना दीजिए उन लोगों को जो आ ईमान लाए और काम किये अच्छे, इस बात की कि नि सदह उनके लिए अन्नत (न्यय) है जिनसे पीछे नहरे रहते हैं।

कम और अनुग्रह

मसीही धर्म में कम के साथ ही अनुग्रह का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इस अनुग्रह के ही कारण है। यदि ईश्वर अनुग्रह न करे तो कम व्यर्थ है। सार्वभौम लिखा है—“जो मुझ से, हे प्रभु, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा।”^१ मसीही धर्म इसीलिए अनुग्रह का प्रचार करता है क्योंकि लिखा है—“क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन् परमेश्वर का दान है और न किसी कर्म का ऐसा न हो कि कोई घमण्ड करे।”^२ जीवन में पवित्रता अनुग्रह के ही द्वारा आती है। पौलुस लिखता है कि “मैं परमेश्वर के अनुग्रह की वृत्ति नहीं हर्षा, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता।”^३ पौलुस का पूर्ण विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ही मनुष्य की पृथ्वी पर मानवता के लिए लाई है।

अनुग्रह को कभी भी कम नहीं किया जा सकता और न ही धार्मिक कर्मों के द्वारा अर्जित किया जा सकता है किन्तु अनुग्रह उन्हीं पर होता है जो परमेश्वर की भाषा मानता है। पौलुस समझते हुए लिखता है “पाप की मजदूरी की मृत्यु है परन्तु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्रदत्त होता है।”^४ इसी अनुग्रह के बारे में वह आगे कहता है—“तो उसने हमारा अपराध क्षमा किया, और यह धर्म के धर्मों के कारण नहीं, जो हमने प्राप्त किए, वा अन्य दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाव के द्वारा हुआ।”^५

उपसंहार

मसीही धर्म में कम की मायता होते हुए भी अनुग्रह का महत्व है। वास्तव में परमेश्वर का प्रेम मनुष्य जाति के लिए उसका अनुग्रह है जिसे के द्वारा मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति होती है। एक गुजरती लेखा मनजी भाई परी भाई अनुग्रह के बारे में लिखता है कि “अनुग्रह कोई जादू का प्रभाव नहीं है धर्मवा कोई सत्त्व धर्मवा कोई दान नहीं है किन्तु अनुग्रह एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं हैं।”^६ इस कारण मसीही धर्म में कम, विश्वास और अनुग्रह का एक संगम है।

१. सार्वभौम ३१

२. इतिहास २: १८६

३. सार्वभौम १: ३१

४. गैलियों ६: ११

५. गैलियों १: ४

६. Kristonensheted—Dhanji Dhal Fakir Dhal, P. 21

□ डॉ० निजाम उद्दीन

इस्लाम धर्म ससार के परित्याग की, विरक्ति की और ले जाने वाला धर्म नहीं, तर्क दुनिया या रहबानियत का सदेश देने वाला नहीं। यह धर्म का सदेश देता है, समय से जीवन व्यतीत करने का भाग प्रशस्त करता है। इस लोक के साथ परलोक पर भी उसकी दृष्टि रहती है और परलोक को इहलोक पर प्राथमिकता देता है। मनुष्य कर्म करने में पूर्णतः स्वतन्त्र है, उसे अपने कर्मों का फल भी निश्चित रूप में भोगना है और 'रोखे-मशहर' में—'अन्तिम निर्णय' के दिन उसे अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर अपने कर्मों का हिसाब देना होता है—“जो व्यक्ति सत्कर्म करेगा चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, वशतः कि वह मोमिन हो, उसे हम संसार में पवित्र जीवन व्यतीत करावेंगे और परलोक में ऐसे व्यक्तियों को उनके प्रतिकार, पुण्य, उत्तम कर्मों के अनुसार प्रदान किये जायेंगे।”^१

जैसा धर्म वसा फल मिलेगा। स्वर्ग और नरक का—जन्नत व दोऊरा का नियम लोगों के हक में कर्मों के आधार पर ही होगा—डॉ० इब्न-बात ने ठीक कहा है—

अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी,
यह छापी अपनी फ़ितरत में, न नूरी है न नारी है।

कुरआन में बार-बार यह घोषणा की गई है—“व यस्मिन्नरिस्तहीता भामनू य भामिसुसुमात्तिहाति अन्नालाहुम जन्नातिन तजरी मिन-सहृतिहत म्हार।”^२

ए पैगम्बर ! सुनसबरी सुना दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और काम किये अच्छे, इस बात की कि नि संदेह उनके लिए जन्नत (स्वर्ग) है जिनके नीचे तहरे बहती हैं।

वालों पर और दासों की—बघकों की मुक्ति पर खर्च करे, नमाज कायम करे, ज़कात (वार्षिक लाभ का २½ प्रतिशत) दे। और नेक वे लोग हैं जो प्रण करें, वायदा करें तो उसे पूरा करें, और तभी एव मुसीबत के समय में, सत्य और असत्य के सघर्ष में सन्न करें। यह है सत्यवादी लोग, और यही लोग मुत्तकी हैं, सयमी हैं।”

‘तक्रवा’ क्या है ? इस पर भी विचार करना आवश्यक है। कुरआन में तक्रवा करने वाले को, सयमी को इस रूप में व्यक्त किया गया है—“जो अदृश्य या गैब पर विश्वास करते हैं ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं—नियमित रूप में नमाज पढ़ते हैं, और जो अन्न हमने उनको दिया है उसमें से व्यर्थ करते हैं, जो किताब (कुरआन) तुम पर उतारी गई है और जो किताबें तुमसे पहले उतारी गई हैं उन सब पर ईमान लाते हैं और आगिरत पर विश्वास करते हैं ऐसे लोग अपने रब की तरफ से सद्माग पर हैं और वही पुण्य, लाभ प्राप्त करने वाले हैं।” ‘सूरे आले इमरान’ में क्रमाया गया है—“जो प्रत्येक दशा में अपना धन खर्च करते हैं, चाहे अच्छी दशा में हों या चाहे दुदशा में हो, जो शोध को पी जाते हैं और दूसरों के दाप क्षमा कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह का बहुत पसंद हैं और जिनकी दशा यह है कि यदि कोई अश्लील बात उनसे हो जाये या किसी गुनाह को करके अपने ऊपर अत्याचार कर बैठते हैं तो अल्लाह उन्हें माफ़ आता है और उससे वे अपने दोषों को क्षमा चाहते हैं और अल्लाह के प्रतिरिक्त और कौन है जो गुनाह क्षमा कर सकता है ? और वह बर्मी जानबूझकर अपने किय पर आप्रह नहीं करते। ऐसे लोगों का प्रत्युपकार उनके रब के पास यह है कि यह उन्हें क्षमा कर देगा और ऐसे उपवना में उन्हें दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वहाँ वह सदैव रहेंगे।” क्या अच्छा बदला है नेक, सत्कर्म करने वाला के लिए।

इस्लाम धर्म में बमों के स्वरूप पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है—

(१) ऐसे बम जिनका समाज से सम्बन्ध है, उन्हें सौविक बम कह सकते हैं। मनुष्य परस्पर अथ मनुष्यों में जा व्यवहार करता है व बम इसी धेनी में आयेगा।

(२) आध्यात्मिक बम वे हैं जिनका सबंध नमाज, रोज़ा, हज़ और ज़कात से है। मनुष्य को अल्लाह के प्रतिरिक्त किमी की पूजा-इबादत नहीं करनी चाहिए, अल्लाह के प्रतिरिक्त कोई आराध्य नहीं, यह इस्लाम धर्म का प्रमुख सिद्धांत है और इस पर अमल करना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है। इसी को

‘तोहीद’ कहते हैं और इसी में इस्लाम धर्म का मूलमंत्र (कतमा) नमाज़ है—
 “सा इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलल्लाह ।” अर्थात् अल्लाह के सिवा कोई
 पूज्य नहीं—इबादत के योग्य नहीं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं—एक
 साहक हैं ।

जब हम सामाजिक कर्मों की ओर ध्यान देते हैं तो निम्न बातें ध्यान
 आती हैं । इन्हें भी अल्लाह का आदेश मानना चाहिए—

(१) माता-पिता के साथ, सद्व्यवहार करो, यदि तुम्हारे पास उन्हें
 से कोई एक या दोनों वृद्ध होकर रहें तो उन्हें उफ़ तब न कहो, न उन्हें मारा
 कर उत्तर दो, बरन् उनसे सादर बातें करो, नम्रता और दया के साथ उनके
 मामने झुक कर रहो और दुआ करो—परवरदिगार ! उन पर दया बुरा कद
 जिस तरह प्रेम, दया, कष्टना के साथ उन्होंने मेरा पालन-पोषण किया है ।

(२) अपने सम्बन्धियों को, याचकों को, अनाथों को, दीन निभाने को
 अपना हक—अधिकार दो ।

(३) मितव्ययी बनो, अधिक या फ़जूल ख़र्च करने से बचो, बचत करो
 हैं और शैतान ने अपने परमात्मा का एहसान नहीं माना ।

(४) बलात्कार के पास भी न फ़टको, यह बहुत ही बुरा कर्म है और
 बहुत ही बुरा मार्ग है ।

(५) अनाथ के माल सम्पत्ति के पास मत जाओ, एक उदार अनाथ
 भाग अपनाओ जब तक कि यह बयस्वता को प्राप्त न हो ।

(६) अनाथ या वधन की पाबन्दी करा, निःसंदेह समन के बारे में तुम्हें
 उत्तरदायी होगा पढ़ेगा ।

(७) धूम्रपान पर अकड़ कर मत चलो, न तुम धूम्रपान की रिवाज़ कर
 सबसे हो, न धूम्रपान की उच्छता तक पहुँच सकते हो ।

(८) न तो अपना हाथ गरमा से बाँध कर रगो और न तुम किसी
 ही गुना छोड़ दो कि अराजक, निर्याद, विषयता का निवारण करो । ऐसा
 जिनके लिए आहूत है, सोचो का विस्तार करता है और जिसके लिए आहूत
 उसे नीतिगत कर देगा है ।

(९) अपनी उन्नति की दरिद्रता के कारण करना न करो, अनाथ
 सबको धन देने वाला है, उनको हल्का एक बड़ा भद्रागण है ।

(१०) किसी की मारत उन्नत मत करो ।

(११) किसी ऐसी वस्तु का अनुकरण मत करो जिसका तुम्हें ज्ञान न हो। नि सदेह आँख, नाक, कान, हाथ, दिल—सब की पूछ-गछ होनी है।

(१२) मजदूर की मजदूरी उसका धर्म सूखने से पहले दे दो।

(१३) अपने नौकर के साथ समानता का व्यवहार करो, जो स्वयं खाओ वही उसे खिलाओ, जैसा स्वयं पहनो वैसा उसे भी पहनाओ।

(१४) नाप कर दो तो पूरा भर कर दो, तोल कर दो तो पूरा, ठीक तराजू से तोल कर दो।

(१५) भ्रमान्त में खियानत—बेईमानी मत करो। कुरमान में रहा गया है—

मन अमिला सालिहून मिन जिकरिन धव उन्सा य हुवा मुमिनुन क़ना
नुहयीयन्नाहू हयातन तय्यिबा। वला नजजियन्नाहुम अजरहुम बिअहसनि
माकानू यन्नमालून।^१

अर्थात् व्यक्ति जो नेक अमल करेगा चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, यशस्वि कि हो वह मोमिन (ईमान, विश्वास रखने वाला) उसे हम ससार में पवित्र जीवन व्यतीत करायेंगे और आखिरत में—परलोक में ऐसे लोगो को उनके उत्तम कर्मों के अनुसार प्रत्युपकार या प्रतिफल प्रदान किया जायेगा।

‘सूरे कहफ़’ में अंकित है—“इम्रत्तलज़ीना अमानू व अमितुस्सालिहाति
इन्ना ला नुज़ीउ अजरामन अहसना अमाला”—जा ईमान लायें और नेक काम करें तो नि सदेह हम सत्यम करने वालों के फल नष्ट नहीं किया करते।

एक सच्चा मुसलमान यह आस्था रखता है कि मनुष्य का मुक्ति प्राप्त करने के लिए अल्लाह के निर्देशन में काम करना चाहिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को आस्था के साथ कामशील रहना होगा। यह आस्था और काम दोनों का संयोग आवश्यक है। जीवन को आस्थामय बनाना होगा, बिना आस्था के काम और बिना काम के आस्था बेकार है। केवल काम, केवल आस्था का प्रभय लेकर मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। इस्लाम में अध्यानुकरण को पगल नहीं किया गया। ईमान के पाँच तत्त्व हैं—(१) अम्ताह (२) परम्परों की परम्परा (३) धर्म ग्रन्थ (कुरआन, बाइबिल आदि) (४) दबदूत (५) आगिरत या परलोक। इन पर विश्वास, आस्था रखने पर ही एक व्यक्ति मुसलमान माना जा सकता है।

जहाँ तक धार्मिक या आध्यात्मिक कर्मों का सम्बन्ध है उन्हें 'समुच्चर' कहा जाता है। रोज़ा, नमाज़ आदि इन्हीं में सम्मिलित हैं। इस्लाम इसके अनुयायियों पर यह फर्ज है कि (१) वे दिन में पाँच समय नमाज़ करा करें (२) साल में एक महीने तक (रमज़ान के महीने में ही) रोज़ा रखें, (३) स्त्रो सम्पन्न हों तो जीवन में एक बार अवश्य 'हज़' करें, (४) अपनी धार्मिक या दान का २½ प्रतिशत दान करें। इन आवश्यक कर्मों के द्वारा आध्यात्मिक ज़ुम्ह की प्राप्ति हो जाती है। ये इस्लाम के चार प्रमुख कर्म-स्तम्भ हैं।

खुदा हमारी नमाज़ का भूसा नहीं, नमाज़ के द्वारा मनुष्य के शरीर के व्यवहार में परिवर्तन होना आवश्यक है। नमाज़ द्वारा निम्न बातें प्राप्त की जाती हैं—(१) इसके द्वारा अल्लाह के अस्तित्व और उसके मुक्तों के विश्वास में मनुष्य की आस्था दृढ़ होती है। आस्था प्राणों में घुलमिल जाती है, आत्मा का एक अंग बन जाती है। (२) नमाज़ ईमान की जीवित, ताज़ा रमज़ है। (३) इसके द्वारा मनुष्य की महानता, उच्चाचरण, श्रेष्ठता, श्रद्धा और विकास, सौंदर्य की तथा प्रकृति की आशा-उम्मीदों को पूरा करने में मनुष्य की सहायता करती है। (४) नमाज़ हृदय को पवित्र करती है, बुद्धि का विकास करती है, अंतरात्मा को सचेत तथा जीवित रखती है, आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। (५) नमाज़ के द्वारा मनुष्य की अच्छाईयाँ प्रकट होती हैं और मनुष्य अपवित्र बातें समाप्त हो जाती हैं।

रोज़ा मनुष्य की अल्लाह से प्रेम करना सिखाता है क्योंकि रोज़ा केवल अल्लाह की मुशानूदी—प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। इसके द्वारा मनुष्य की शक्ति-वृद्धि का अनुभव होता है। यह मनुष्य की आत्मा की पवित्रता प्राप्त करता है, उसे गुरुमिल जीवन व्यतीत करने का पाठ सिखाता है, तब उन्नत तथा निर्यायता का भाव उत्पन्न करता है। इच्छाओं का दमन करता, उन्हें नियंत्रित करता आता है। पूरा प्यास की अनुभूति से श्रद्धा, दया, करुणा के भाव मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अत्यन्त उन्नत जीवन व्यतीत करता है, सामाजिकता की भावना उत्पन्न होती है।

'उक़ात' इस्लाम का प्रमुख स्तम्भ है। इस शब्द का भाव हो 'परिवर्तन' है, लेकिन व्यवहार में धार्मिक दान—चाहे दानों-समर्थों के रूप में हो, चाहे श्रद्धा के—दशकों के रूप में हो, उरोया की देना है। लेकिन इसमें दानों-समर्थों के रूप में दान देना, आध्यात्मिक उद्देश्य, गति का भावना का भाव है। यह उद्देश्य ही दिया जाता है, कोई उद्देश्य देना नहीं जैसे आध्यात्मिक में है। दानों-समर्थों के रूप में दान देना, श्रद्धा का भाव है। उक़ात इस्लाम की देनी धार्मिक—उक़ात का दान देना, श्रद्धा का भाव है। उक़ात इस्लाम की देनी धार्मिक—उक़ात का दान देना, श्रद्धा का भाव है। उक़ात इस्लाम की देनी धार्मिक—उक़ात का दान देना, श्रद्धा का भाव है।

को जकात देने में प्राथमिकता देनी चाहिए । जकात देने में गव या प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ।

‘हज’ इस्लाम का अंतिम प्रमुख स्तम्भ है । हज प्रत्येक मुसलमान स्त्री पुरुष पर फज है जिसके पास आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सम्पन्नता-समयता है । इसे इस्लाम धर्म का सर्वोत्तम और महान् सम्मेलन समझना चाहिए, धर्मन व शान्ति की अन्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस है । इसके द्वारा इस्लाम का सावभौम स्वरूप उभर कर सामने आता है । मानव प्रेम का, समानता का, विश्व-बाधुता का इससे उत्तम रूप अत्र नहीं मिलता । हज के द्वारा मक्का, मदीना आदि की यात्रा करके हाजी लोग उस युग का भी स्मरण करते हैं जिस युग में हजरत इब्राहीम ने मक्का का निर्माण किया था । पैगम्बर मुहम्मद साहब ने जीवन व्यतीत किया था, सकल समाज में आध्यात्मिकता की ज्योति जलाई थी ।

इस्लाम धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने कम करने में पूर्ण स्वतन्त्रता है, उसे माग दर्शाया गया है, अल्लाह की किताब कुरआन के द्वारा और पैगम्बर मुहम्मद साहब के जीवन के द्वारा । उसे अच्छे-बुरे की सजा अवश्य मिलेगी । खुदा की ओर से नियुक्त फरिश्ते उसके प्रत्येक कम का लेखा-जोखा दर्ज करते रहते हैं और क़यामत के दिन, योमे महशर में उसके कर्मों का विवरण—‘एमालनामा’ उसके हाथ में होगा और तदनुसार उसे स्वर्ग, नरक में टाला जायगा, उसे कर्मों का पूरा-पूरा बदला दिया जायगा । यह अवश्य स्मरणीय है कि यदि कोई अपने किए पर पश्चात्ताप करे, क्षमा मांगे और बसा गुनाह न करे तो अल्लाह उसे क्षमा कर देता है क्योंकि वह ‘रहीम’ और ‘रहमान’ है, यह दयानिधि है, कृपासागर है । यो अल्लाह सबशक्तिमान है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता । मनुष्य को अपने आपकी अल्लाह के दर्पण समझकर उसकी खुशनुदी के लिए कम करने चाहिए और तब मनुष्य को सय-श्रेष्ठ मनुष्य कुरआन व इस्लाम की दृष्टि में समझा जायगा जिसके कम उत्तम हैं, जिसका आचरण श्रेष्ठ है । “इयसाहा ला युगविरमा बि अमीन हुता मुर्गविय मा बि अनफुसिहिम ।”

नि सदेर अल्लाह किसी जाति की दशा को उस समय तक परिवर्तित नहीं करता जब तक कि वह अपनी दशा को नहीं परिवर्तित करती ।

मानव क्रिया को लेकर कोई समस्या नहीं है। मनोवैज्ञानिकों, विधिशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, के लिये 'क्रिया' वह व्यवहार है जो किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। लेकिन 'क्रिया' के बारे में प्लेटो से लेकर आज तक के दार्शनिक विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठाते आये हैं। क्रिया के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से पाँच प्रकार के प्रश्न दार्शनिकों ने उठाये हैं। ये प्रश्न हैं —

१ प्रत्ययात्मक प्रश्न (Conceptual)—जैसा कि 'मानव क्रिया क्या है, 'व्यक्ति (Persons) क्या कर सकते हैं ?' अथवा 'व्यक्ति ने क्रिया की' ऐसा कहने का क्या अर्थ है ? तथा 'ऐसा कहने का क्या अर्थ है कि एक व्यक्ति क्रिया कर सकता है ?'

२ व्याख्यात्मक प्रश्न—मानव क्रिया की व्याख्या से सम्बन्धित प्रश्न जैसे कि 'क्या भौतिक शास्त्र, जीवविज्ञान, के सिद्धांत एवं पद्धति मानव क्रिया को समझने के लिए पर्याप्त हैं ?' 'क्या वैज्ञानिक प्रत्ययों में इतर बिन्ही अर्थ प्रत्ययों जैसे कि सोद्देश्यता (purposiveness) एवं लक्ष्योन्मुखता (goal directedness) जैसे प्रत्ययों की मानव क्रिया की व्याख्या के लिए क्या अनिवार्यता है ?

३ तत्त्वमीमांसीय प्रश्न—जैसे कि 'क्या सभी मानव क्रियाएँ उत्पन्न की जाती हैं' (are caused) ? क्या मानव क्रिया उत्पन्न की जा सकती है ? इस प्रकार के प्रश्नों का सम्बन्ध इच्छा-स्वातंत्र्य की जटिल समस्याओं से है।

४ ज्ञानमीमांसीय प्रश्न—जैसे कि क्या निरीक्षण या बिन्ही अर्थ साधनों के द्वारा हम यह जानते हैं कि हम क्रिया कर रहे हैं ? "हम कैसे जानते हैं कि मैं य व्यक्ति क्रिया करते हैं ?"

५ नीतिशास्त्रीय एवं परा-नीतिशास्त्रीय प्रश्न—इस बोटि में जो प्रश्न आते हैं वे हैं—क्या क्रियाएँ अथवा उनके परिणाम अच्छे या बुरे होते हैं ? तथा ऐसा कहने का क्या अर्थ है 'कि व्यक्ति अपनी क्रिया या उनके परिणाम के लिए उत्तरदायी है ?'

यह बात स्पष्ट है कि क्रिया से सम्बन्धित प्रत्ययात्मक प्रश्न (Conceptual questions) ही प्रमुख प्रश्न हैं। क्रियाओं की व्याख्या, क्रियाओं का कारण, क्रियाओं का ज्ञान, क्रियाओं एवं उनके परिणामों में मूल्यों का संबंध के लिए सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि 'क्रिया' का क्या अर्थ है ? हमारे ज्ञान में, क्रिया के स्वरूप से सम्बन्धित सिद्धान्त का स्थान तात्त्विक दृष्टि ने क्रिया के व्याख्यात्मक, तत्त्वमीमांसीय, ज्ञानमीमांसीय, नैतिक एवं परा-नैतिक (meta-ethical) सिद्धान्तों से पहले आता है। अतः हम सर्वप्रथम क्रिया के स्वरूप एवं विवरण (descriptions) से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करेंगे।

उठाना) की प्रकृति की प्रक्रियाओं (जैसे कि वृद्धों का यादों का पुनर्प्राप्त होना) के विभेदित करती है। क्योंकि उनमें कर्त्ता के बारे में सनाता आवश्यक नहीं है और न वहाँ उत्तरदायित्व की बात उठती है।

क्रियाएँ बनाम भावावेश (Passions)

क्रिया वह है जिसे कोई कर्त्ता करता है। इस विषय में यह माह है कि हम क्रिया की उसी कर्त्तापन (agency) के एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्रिया इसी कारण कुछ घटित होने (happens to) से भिन्न है। कारण के रूप में उसका नीचे बैठना (क्योंकि वह नमजोरी का अनुभव करता है) से उससे भिन्न पड़ने से (क्योंकि उसका पैर बेने के छिनके पर पड़ गया था) भिन्न है। कुछ अन्य बातें ऐसी हैं जिन्हें कर्त्ता करता है लेकिन वे क्रियाओं की कोटि में नहीं आती। इस बात की समझने के लिए निम्न विभिन्नताओं का विचार कीजिए —

क्रियाएँ बनाम मात्र व्यवहार (mere-behaviour)

व्यक्ति ऐसे बहुत से व्यवहार करता है जिनके कर्त्ता के बारे में विचार नहीं किया जाता। इस प्रकार के करने (doings) की क्रिया की कोटि में प्रारण किया जाता। क्रिया किसी के साथ घटित होती है (happens to some one) उसका कुछ करना पड़ता है (just happens to do) न निगरीय व्यवहार की एक प्रकरण (item) है जिसने होने पर (व्यक्ति) नियन्त्रण कर सकता है।

क्रियाएँ बनाम समाप्ति (terminations)

कर्त्ता क्रियाएँ (activity verbs listening for looking at searching for) तथा उपलब्धि क्रियाएँ (achievement verbs seeing finding) में भेद है। प्रथम प्रकार की कोटि, क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन द्वितीय कोटि (जो केवल क्रिया का परिणाम है) नहीं करती। उदाहरण के रूप में संवाहक गहराई में भाग मारा गया है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से प्रयत्न करना क्रिया नहीं (संस्कारों की कर्म का परिणाम है।)

संयम रक्षण (refraining) बनाम क्रिया न करना (non action)

निष्कर्षात्मक या अक्रियता (inaction) की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। प्रथम है संयम रक्षण। किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति या वस्तु के प्रति संयम रक्षण का अर्थ है उसका पता चले जाने से पहले उसे जाने देना और उसे न छूना। दूसरे प्रकार की निष्कर्षात्मक क्रिया न करना (non action) का अर्थ है प्रयत्न नहीं करना। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति जिसने एक वस्तु को छूना नहीं चाहा, उसे छूने से रोक दिया गया।

कर रहा होता है। यह निर्व्यापार किसी प्रकार का 'करना' (doing) नहीं है। इनके करने में मैं किसी प्रकार सक्रिय नहीं होता। अतः समय से भिन्न है।

क्रियाएँ बनाम मानसिक क्रियाएँ

क्रिया में दृष्टिक पहलू भावात्मक रूप में कुछ करने के रूप में या अभावात्मक रूप में समय रखने के रूप में भवश्यक होना चाहिए। अतः विमृष्ट रूप से मानसिक क्रियाएँ जो पूर्णतः आन्तरिक (internal) होती हैं, क्रिया की फोर्ट में नहीं आती। बाह्य मौखिक स्वीकृति देना क्रिया है लेकिन स्वयं में 'मौन स्वीकृति देना' (tacit assent) क्रिया नहीं है। चिन्तित होना स्वयं में क्रिया नहीं है यद्यपि परिवर्तन रूप से बदल बढ़ाना क्रिया है। प्रत्येक क्रिया का बाह्य शारीरिक पहलू (Component) होता है तथा इसमें किसी न किसी प्रकार की शारीरिक क्रिया निहित होती है। क्रियाएँ ध्यात्मिक अर्थात् दृष्टिक (Corporeal) शरीर युक्त कर्ता क्रिया करता है।

क्रिया को वर्णित करने के लिए क्रिया को वर्णित करने वाले निम्न तत्त्वों पर विचार करना चाहिए —

१ कर्ता (agent) इसे (क्रिया को) किसने किया ?

२ क्रिया प्रकार (act type) उसने क्या किया ?

३ क्रिया करने की प्रकारता (modality of action) उसने किस प्रकार से किया ?

(अ) प्रकारता की विधि (modality of manners) किस प्रकारता की विधि से उसने किया।

(ब) प्रकारता का साधन (modality of means) उसने किस साधन द्वारा इसे किया।

४ क्रिया की परिस्थिति (setting of action) किस संदर्भ में उसने इसे किया।

(अ) कालिक पहलू—उसने इसे कब किया ?

(ब) दैर्घ्य पहलू—इसे उसने कहाँ किया ?

(स) परिस्थिमात्मक पहलू (Circumstantial aspect) किस परिस्थितियों में उसने इस किया ?

१ Nicholas Rescher—On the Characterization of Actions The Nature of Human Action Edited by Myles Brand पृष्ठ २४३-२४

२ कर्ता क्रिया प्रकार तथा क्रिया करने का समय सीमा ही क्रिया का दृष्टिक के बिना पूर्ण है यद्यपि पूर्ण रूप में नहीं।

५ क्रिया की युक्तियुक्तता (rationale of Action) से हमें क्या पता ?

(घ) कारणता—इसे करने के पीछे क्या कारण था ?

(स) अभिप्रायात्मक (intentionality)—जिस प्रेरणा में उद्देश्य है

(स) अभिप्रायात्मक (intentionality)—किस प्रेरणा से उसने किया ?

प्रियो क्रिया वा यत्ता व्यक्ति या समूह (मीड, सत्त्वा, पातिन, नेत्र) से प्रिया करने के योग्य है, हो सक्ता है। समूह विभाजित रूप से (अवभाजित रूप) या व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से प्रिया कर सक्ता है।

निष्ठा के प्रकार

पूर्णरूपेण जाति प्रकार (fully generic type) की क्रियाएँ हम हिं
 टाइटकी घालना, पेंसिल की नोक का खेज करना। लेकिन जब य क्रियाएँ किसी
 विशिष्ट विषय की ओर इंगित करती हैं तो विशिष्ट प्रकार (specific type)
 की कहलाती हैं जैसे कि 'इस बिड़री को सोचना' 'उस पक्षि की नाक का रंग
 करना' आदि। जाति के विभिन्न स्तरों में भी किसी विशिष्ट क्रिया का रूप
 लिया जा सकता है। उदाहरण के रूप में 'उसने सब हाथ उठाए' यथा 'उसने
 अपना दाहिना हाथ उठाया'। जब भी क्रिया प्रकार की बात की जाती है तब
 जिसे ध्यान में उद्देश्य कहा जाता है, की सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि
 'गम मोहन का पुस्तक देता है' इस कथन में 'दाता' क्रिया प्रकार नहीं है बल्कि
 'मोहन को पुस्तक देना' (जो विशिष्ट प्रकार का उदाहरण है) यथावा 'पैसों की
 पुस्तक देना' (जो जाति प्रकार का उदाहरण है) क्रिया प्रकार है।

नियम की प्रकारता नियम के विवेचनों में सात होती है (तीनों हिस्सों के हाथ मिलाता, हल्के से हाथ मिलाता) प्रकारता के आधार पर कर्तों की सात स्थिति का दत्ता अवस्था है ।

परिमिति का वर्गीकरण, नाम, भ्रम एवं परिमिति द्वय के अर्थ (meaning) को निर्धारण करते हैं।

जहाँ वे निगाहें पड़ी थीं, वहाँ प्रभु की कृपा में कायस्थ पुत्रों (priests) एवं प्रजा का स्थापना जाता है, जहाँ कि तेजो-मूर्ति कायस्थ/प्रजा के साथ ।

विद्या की पुनिरुत्थान के विषयी दृष्टि (जिसे कि हमें 'सर्व-साक्षर' और विद्या के प्रसार, प्रकाश (illumination) एवं परिनिष्पत्ति-प्राप्त के समन्वयक प्रकाश का प्रकाश मानने हैं। 'साक्षर' के अर्थ, विद्ये

दैहिक एवं मानसिक परस्पर सम्बन्धित पहलू हैं) के समान क्रिया के बाह्य (दैहिक एवं निरीक्षणयोग्य) तथा भ्रान्तरिक (मानसिक एवं अनिरीक्षणयोग्य) परस्पर सम्बन्धित पहलू हैं । क्रिया के 'बाह्य' पहलू का सम्बन्ध उसने क्या (What) किया तथा कैसे तथा किस परिस्थिति में किया, से है जबकि आंतरिक पहलू का सम्बन्ध उसकी मानसिक स्थिति (विचार, अभिप्राय, प्रेरणा आदि) से है ।

वर्त्ता ने 'क्या किया' और 'क्यों किया' में भेद की बात उठाई जाती है । दूसरे शब्दों में क्रिया के वर्णन (description) एवं मूल्यांकन (evaluation) के बीच एक विभाजन रेखा खींचना, सिद्धान्ततः सम्भव भी है तथा व्यावहारिक रूप से वाछनीय भी ।

असीमित विभाजनशीलता

सामान्य भाषा में व्यक्तिगत क्रियाओं (individual actions) जैसे 'ताले में चाबी घुमाना' तथा जटिल क्रिया में भेद सख्तविदित है । क्या यह भेद स्वीकार करने योग्य है ? क्या प्रत्येक क्रिया वास्तव में क्रियाओं का एक सिलसिला नहीं है ? क्या सभी क्रियाओं को खण्ड इकाइयों (Components) में विभाजित किया जा सकता है ? क्या विविधता (जैसा कि जीवों के विरोधामास में है) सीमा रहित नहीं है ? सभी क्रियाओं को विभाजित नहीं किया जा सकता । विभाजन की भी एक सीमा होती है जो वर्त्ता की मानसिक स्थिति पर आधारित है ।

दो प्रमुख क्रिया उक्तियाँ एक व्यक्ति ने क्रिया की तथा 'एक व्यक्ति क्रिया कर सकता है' के अर्थ को विश्लेषित करने या निर्धारण करने की दो विधियाँ हैं । प्रथम प्रयास में मानव क्रिया को बिनाही प्रकार के परिवर्तनों या घटनाओं में 'घटित' किया जाता है । भाषायी दृष्टि से इस बात का इस प्रकार कहेंगे—क्रिया उक्तियाँ (action talks) को अक्रिया-उक्तियाँ (non action talks) में विश्लेषित करने का प्रयास करना । क्रिया उक्तियों को इस प्रकार विश्लेषित करने के उपागम की इतर तथीय विधि (extra systemic) पट्टे हैं । 'व्यवहारवाद' (यहाँ व्यवहार का मोटे रूप में ग्रहण है) कोई भी दैहिक परिवर्तन या अक्रिया जो मानव क्रियाओं की व्यावहारिक घटनाओं में तादात्म्य करता है, इस उपागम का उदाहरण है ।

द्वितीय उपागम के अनुसार मानव क्रिया की व्याख्या क्रमबद्ध रूप में (systematically) की जाती है । दूसरे शब्दों में इस उपागम का अनुसार क्रिया उक्तियों की सरपन्तात्मक तथा प्रथम पल्ल (calculus) द्वारा व्याख्या की जाती है ।

क्रियाओं की व्याख्या करने वाले कुछ सिद्धान्त

क्रिया से सम्बन्धित सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय देने में पूर्व हम बिटगस्टोन के इस कथन का सें— 'मैं अपना हाथ उठाता हूँ' इस तथ्य से प्रारंभ

हम हम तब्य को कि मेरा हाथ ऊपर जाता है या उठता है ? (या निताल दें) तो क्या जेप रहता है ?" यह क्या मनसा है ? मैं मन्त्रों में, 'मेरे हाथ की दैहिक गति एव मेरे हाथ की अभिप्राय गति' के मन्त्र रहें, यह विन्दु विवादास्पद है ।

उपयुक्त समस्या की समझने में निम्न पाँच सिद्धान्त सहायक हैं—

(१) मानसिक घटनाएँ क्रियाओं के कारण के रूप में (Men as the causes of actions) इस दृष्टिकोण के अनुसार अभिप्रायात्मक क्रियाएँ (Intentional actions) वे गतियाँ हैं जो विनिश्चित प्रकार की मानसिक दशाओं या व्यवस्थाओं द्वारा उत्पन्न होती हैं । इस दृष्टिकोण के अनुसार 'मेरे हाथ उठाना' क्रिया का इससे पहले की कारणात्मक घटना या निमित्त 'मिमेदित क्रिया' जा सकता है । ये कारणात्मक घटनाएँ निम्न प्रकार की घटनाएँ हैं, इस प्रश्न का उत्तर इस सिद्धांत द्वारा यह बहुधा दिया जा सकता है कि कुछ युक्तियाँ देना, निर्णय लेना, चुनाव करना अथवा चिन्ता के बारे में सोचना ही कारणात्मक घटनाएँ हैं ।

(२) कर्ता सिद्धांत (Agency theory) इस सिद्धांत के अनुसार ही का कारण घटना न होकर स्वयं कर्ता होता है । जब मैं किना करता हूँ तो ही गति का कारण होता है ।

(३) निष्पादन सिद्धांत (Performative theory)—एक सिद्धांत के अनुसार इस कथन—'गति एव अभिप्रायात्मक क्रिया है'—का तात्पर्य कि का वर्णन करना नहीं है और न ही यह बताया है कि कर्तु को क्या है बल्कि किसे उद्देश्य दिया । बल्कि इसका तात्पर्य गति के लिये कर्ता पर दायित्व लागू करने की क्रिया का निष्पादन करना है ।

(४) लक्ष्य क्रियाओं की व्याख्या के रूप में (Goals as the motivation of actions) - कुछ दार्शनिक यह मानते हैं कि कुछ लक्ष्य होते हैं जो कि क्रिया को प्रेरित करता है । इस विचार के अनुसार गति की व्याख्या करने के लिये मैं समझ करती जाति है । कुछ स्थित कारण जैसे कि ऊँचा या नीचा अथवा कर्ता द्वारा क्रिया के स्थापना करना ठीक नहीं है ।

(५) क्रियाओं का सन्दर्भात्मक वर्णन (Contextual account of actions)—इस सिद्धांत के अनुसार गति अभिप्रायात्मक है ही है कि इस प्रकार के लक्ष्य क्रियाओं मानकों के लिये अथवा नहीं की क्रिया के द्वारा क्रिया को प्रेरित करता है ।

जैन कर्म साहित्य का संक्षिप्त विवरण

□ श्री अमरचन्द नाहटा

विश्व में प्राणीमात्र में जो अनेक विविधताएँ दिखाई देती हैं, जैन धर्म के अनुसार उसका कारण स्वकृत कर्म हैं। जीवों के परिणाम व प्रवृत्तियों में जो बहुत अंतर होता है, उसी के अनुसार कर्मवच भी अनेक प्रकार का होता रहता है। उसी के परिणामस्वरूप सब जीवों व भावों आदि की विविधता है। जैन धर्म का कर्म-साहित्य बहुत विशाल है। विश्व भर में अन्य किसी धर्म या दशन का कर्म-साहित्य इतना विशाल व मौलिकतापूर्ण नहीं मिलता। श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों सम्प्रदाय में कर्म-साहित्य समान रूप से प्राप्त है। क्योंकि मूलतः १४ पूर्वों में जो आठवाँ कर्म प्रवाद पूर्व था, उसी के आधार से दोनों का कर्म साहित्य रचा गया है। यद्यपि श्वेताम्बर आगमों में यह फुटकर रूप से व संक्षिप्त विवरण रूप से मिलता है। पर कर्म प्रवाद पूर्व आदि जिन पूर्वों के आधार से मुख्य रूप से श्वेताम्बर एवं दिगम्बर साहित्य रचा गया है वे पूर्व ग्रन्थ सन्धे समय से प्राप्त नहीं हैं। दिगम्बरों में पट खण्डागम, कपाय प्राभूत, महावध आदि प्राचीनतम कर्म-साहित्य के ग्रन्थ हैं तो श्वेताम्बरों में वध शतक, कर्म प्रवृत्ति, पच सग्रह आदि प्राचीन ग्रन्थ हैं। इन सबके आधार में पीछे के अनेक आचार्यों एवं मुनियों ने समय-समय पर नये-नये ग्रन्थ बनाये और प्राचीन ग्रन्थों पर शूर्णी, टीका आदि विवेचन लिखा। आज भी यह क्रम जारी है। हिन्दी और गुजराती में अनेक प्राचीन कर्म शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों का अनुवाद एवं विवेचन छपता रहा है। और नये कर्म-साहित्य का निर्माण भी प्राकृत एवं संस्कृत में लाखों श्लोक परिमित हो रहा है। यद्यपि इस सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक मनन और अनुभवपूर्ण अभिव्यक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

श्वेताम्बर और दिगम्बर कर्म विषयक ग्रन्थों की एक सूची सन् १९१६ व जुलाई अगस्त के 'जैन हितोप' के अंक में प्रकाशित हुयी थी। श्री बान्ति विजयजी के शिष्य श्री चतुर विजयजी और उनके शिष्य श्री पुष्प विजयजी ने एमी सूची तयार करने में काफी धन दिया था। उस सूची का पहिल मुद्रतामशी ने पत्र विपणन प्रथम कर्म ग्रन्थ सानुवाद के परिशिष्ट में प्रकाशित की थी। इसके बाद पत्र साहित्य सम्बन्धी एवं बहुत ही उत्पन्नगोचर बड़ा दण्ड द्रव्य हाशियाल बापटिया ने पत्रास निपुण मुनिजी और श्री नत्ति मुनिजी की प्रेरणा से निगमा प्रारम्भ किया था, पर यह कर्म सोमांता नामक ग्रन्थ मात्र पूरा नहीं किया गया।

(६) पञ्चसग्रह प्रकरण

इसे चन्द्रपि महत्तर ने पाच ग्रन्थों के सग्रह रूप ६६३ गाथा में रचा है । इस ग्रन्थ पर स्वोपज्ञ वृत्ति भी मानी जाती है । दूसरी वृत्ति मलयगिरि की है । इसके उपरान्त दीपक नाम की वृत्ति २५०० श्लोक परिमित है ।

मलयगिरि की टीका व मूल का गुजराती सानुवाद व संस्कृत छाया प० हीरालाल देवचन्द ने प्रकाशित की है ।

(७) प्राचीन चार कम ग्रन्थ

(१) कर्म विपाक गण ऋषि कृत—मूल गाथा १६८ । उसके ऊपर अज्ञात रचित भाष्य, परमानन्द सूरिकृत ६६० श्लोक परिमित संस्कृत वृत्ति, हरिभद्र सूरि रचित वृत्तिका, मलयगिरि कृत टीका, अज्ञात रचित व्याख्या व टीका, उदय प्रभ सूरि कृत टिप्पण प्राप्त हैं ।

(२) कम स्तव—मूल गाथा ५७, गोविन्द गणिकृत, १०६० श्लोक परिमित टीका, हरि भद्र कृत टीका, अज्ञात रचित भाष्य द्वय, महेंद्र सूरि कृत भाष्य, उदय प्रभ सूरि कृत २६२ श्लोकों का टिप्पण, कमल समय उपाध्याय कृत संस्कृत विवरण, अज्ञात रचित चूर्णी या भवचूर्णी ।

(३) वध स्वामित्य—मूल गाथा ५४, अज्ञात कृतक टिप्पण और टीका, हरिभद्र सूरिकृत ५६० श्लोक परिमित टीका प्राचीन टिप्पणक पर आधारित है ।

(४) पडशोति—जिनवल्लभ गणिकृत, भाष्य द्वय, हरिभद्र सूरि कृत ८५० श्लोक परिमित टीका । मलयगिरि कृत २१४० श्लोक परिमित वृत्ति, यशोभद्र सूरि कृत वृत्ति, मेरु वाचक कृत विवरण, अज्ञात रचित टीका और भवचूर्णी, १६०० श्लोक परिमित उद्धार ।

प्राचीन ६ कम ग्रन्थ माने जाते हैं, उनमें पाँचवाँ वध शतक और छठा सप्ततिवा माना जाता है ।

(८) पाँच नव्य कमग्रन्थ—देवेन्द्र सूरि कृत

इन पर स्वोपज्ञ टीका, ग्रन्थ वाक्यों के विवरण आलावयोप आदि प्राप्त हैं । नवम अधिन प्रचार इसी कर्मग्रन्थों का रहा । हिन्दी में चार ग्रन्थ का अनुवाद प० गुप्तलालजी न और पाँचवें का प० बनारसदासजी ने किया है । गुजराती में भी इनके कई आलाववाप व विवेचन दस पुके हैं ।

जिनवल्लभ सूरि कृत मूढमाय विचाररत्न अष्टाग तार्थ इनके भी भाष्य प्रसिद्ध रहा है । इस पर उनके शिष्य रामदत्त गणिकृत टीका तथा भक्त बई टीकाएँ प्राप्त हैं । जिनका उत्तम ग्रन्थ 'भारती' आदि में किया गया है ।

जयतिलक सूरि ने सस्यून में ४ वरमें ग्रन्थ १६६ श्लोकों में लिखे। ये भी छोटे-मोटे प्रकरण बहुत से रचे गये हैं जिनमें से १८वीं शताब्दी के बड़े दयचन्दजी रचित वामग्रन्थ सम्बन्धी ग्रन्थों के सम्बन्ध में मेरा नाम बदरी प्रकाशित हो चुका है।

दिगम्बर ग्रन्थों में पटगण्टागम, कथाम पाहूद, महावद, ईश्वर गोम्मतसार, मन्दिसार और क्षणसार, निमगोसार आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। पच सग्रह तीन वर्तमानों के रचित अलग-अलग ग्रन्थ हैं। इस ग्रन्थ प० ब्रजानन्दजी ने 'जैन साहित्य के इतिहास' आदि में काफ़ी विवरण प्रकाश डाला है।

वर्तमान शताब्दी में स्वतन्त्रतावादी आचार्यों में नैतिक उत्थान के विजय प्रेमसूरि वरमें सिद्धान्त के समर्थ माने जाते रहे हैं। उन्होंने सूर्यदास एव मागगाढार आदि ग्रन्थों की रचना की। उनके प्रयत्न से प्रकाश के प्रदीप समुदाय में वाम ग्रन्थों के विशेषण रूप में उनकी पूरी सिद्धि प्रकाशित हो गयी है। जिन्होंने प्राकृत, संस्कृत में बड़ी-बड़ी साधना परिनिष्ठ श्रमों के अर्थवर्षों, रम्यवर्षों, पयस्ववर्षों, पयसीवर्षों, आदि महात्माओं की रचना की है। उनकी ग्रन्थ और गुप्त प्राचीन वाम साहित्य सम्बन्धी ग्रन्थों का भारतीय साहित्य प्रकाशन समिति, पिण्डवाड़ा, राजस्थान से प्रकाशित है। इसी के लिए हमें जानोदय प्रिंटिंग प्रेस पासू करके बहुत से ग्रन्थों का प्रकाशन करवा दिया। इस शताब्दी में तो इसका बड़ा काम पूर्य विजय प्रेम सूरि के सिद्धि मागगाढार एवमा है यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बड़ी-बड़ी मुद्रित ग्रन्थों से इसी काम में लगे हुए हैं। प्रायः समस्त स्वतन्त्रतावादी साहित्य का मनन, पाठन, मर्मा करण उद्देश्य। यह वाम साहित्य का मुख्य लक्ष्य श्रोत परिनिष्ठ किया है और इस प्रकाशित भी करवा दिया है।

स्वतन्त्रतावादी ग्रन्थों, गुप्तप्राचीन, अद्वैती में भी सारी-सरी प्राकृतिक शक्ति की श्रुति एवं विज्ञानों की प्रकाशित हो चुकी है। गुप्त प्राचीन का यह गुप्त पर अभी बहुत गुप्त काय जाना गया है। इस में तो बहुत ही सान्निध्य दिया है। सामान्य में इस साहित्य में स्वतन्त्रतावादी गुप्त प्राचीन का उद्देश्य प्रकाशित है।

संस्कृत

इ.स. १९१९ में सर मुन्ने शर्मा, बनारस लोके विमल को साहित्यिक माध्यम से बहुत साधुओं को प्रेरित किया। यह बहुत ही बड़ा काम है। इनमें से एक माता की मुद्रा श्रुति के बहुत ही बड़ा काम है। इनमें से एक माता की मुद्रा श्रुति के बहुत ही बड़ा काम है।

आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा

□ डॉ० देवदत्त शर्मा

जैन दर्शन में कर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कम अनन्त परमाणुमा के स्वप्न हैं। वे समूचे लोक में जीवात्मा की अच्छी-बुरी प्रवृत्तियों के द्वारा उसके साथ बंध जाते हैं। यह उनकी वर्तमान अवस्था है। बंधने के बाद उनका परिपाक होता है। यह सत् (सत्ता) अवस्था है। परिपाक के बाद उनसे सुख-दुःख एवं कर्मानुसार अच्छा-बुरा फल मिलता है। यह कर्मों की उदयमान (उदय) अवस्था है।

जैन दर्शन की मान्यताओं के अनुसार जीव कम करने में स्वतंत्र है किन्तु कमफल भोगने में परतंत्र है। अर्थात् फल देने की सत्ता कम अपने पास सुरक्षित रखता है। इस प्रकार जीव जो भी शुभाशुभ कर्म करता है उसके फल को भोगना आवश्यक है।

पुद्गल द्रव्य की अनेक जातियाँ हैं जिन्हें जन दर्शन में वर्गणाएँ कहते हैं। उनमें एक कामण वर्गणा भी है और वही कम द्रव्य है। कम द्रव्य सम्पूर्ण लोक में सूक्ष्म रज के रूप में व्याप्त है। वही कम द्रव्य योग के द्वारा आकृष्ट होकर जीव के साथ बद्ध हो जाते हैं और कम बहलान लगते हैं। ये जीव के अध्यवसायो और मनोविकारों की तरतमता के कारण अनेक प्रकार के हो जाते हैं। परंतु स्वभाव के आधार पर कम के आठ विभाग किये जा सकते हैं जो इस प्रकार हैं—१ ज्ञानावरण, २ दर्शनावरण, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आगुध्य, ६ नाम, ७ गात्र तथा ८ अन्तराय।

जो कम-पुद्गल हमारे ज्ञान-तत्त्वों की सृष्टि और चेतना की मूर्च्छित बना देते हैं, वे ज्ञानावरणीय कम कहलाते हैं। ये पाँच प्रकार के हैं—महिमानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मन-पर्यायज्ञानावरण तथा कल्पमानावरण। जो कम आत्मा के दर्शन गुण का बाधक है वह दर्शनावरण कहलाता है। यह भी प्रकार का होता है। सुख-दुःखानुभूति वेदनीय कम के द्वारा होती है। सम्पत्क दशन का प्रादुर्भाव त शक्ति दना या उद्यम विवृति उत्पन्न करना मोहनीय कम का काम है। इसका घट्टाईस जे है। भावु कम जीव की मनुष्य, विपश्य, देव और मारुती व शरीर में निहित अवधि तक बद्ध रहता है। प्राणी

शक्ति प्रकट होती है। यथा—ज्ञानावरण के हटने में अनन्त ज्ञान शक्ति प्रकट होती है। इस परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि प्रत्येक त्रिया का कोई-न-कोई फल अवश्य होता है। यदि किसी प्राणी को वर्तमान जीवन में किसी त्रिया का फल प्राप्त नहीं होता तो भविष्यकालीन जीवन अनिवार्य है। कम का वर्तन एवं भोक्ता निरन्तर अपने पूर्व कर्मों का भोग तथा नवीन कर्मों का वध करता रहता है। कर्मों की इस परम्परा को वह सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् चारित्र्य के द्वारा तोड़ भी सकता है। जन्मजात व्यक्ति भेद, सुख-दुःख तथा असमानता सब कमजन्य है। कम वध का कारण प्राणी की रागद्वेष जय प्रवृत्ति है। अतः कमवन्ध एवं कमयोग का अधिष्ठाता प्राणी स्वयं है। नवीन कर्मों के उपाजन का निरोध तथा पूर्वोपाजित कर्मों का क्षय करके कमवध से मुक्त हुआ जा सकता है।

कम प्रवाह रूप से अनादि है। जब से जीव है तब से कम हैं। दोनों अनादि हैं। परिपाक-काल के बाद वे जीव से अलग हो जाते हैं। आत्म-संयम से नये कर्म चिपकने बन्द हो जाते हैं। पिछले चिपके हुए कम तपस्या के द्वारा धीरे धीरे निर्जिण हो जाते हैं। नये कर्मों का वध नहीं होता, पुराने कर्म टूट जाते हैं। तब यह अनादि प्रवाह रुक जाता है—आत्मा मुक्त हो जाती है। जब तब आत्मा कम-मुक्त नहीं होती है तब तब उसकी जन्म-मरण की परम्परा नहीं रुकती।

जैन दर्शन की इन भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में यदि हम आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों पर दृष्टि निक्षेप करें तो हम पाते हैं कि इस कमवाद एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त से, जो भारतीय सत्सृष्टि का एक अंग है, महाकाव्यकार भी अछूते नहीं रहे। यही कारण है कि इस सिद्धान्त का निरूपण अनेक महाकाव्यों में स्थान-स्थान पर हुआ। उदाहरण के लिए मधिली शरण गुप्त 'जय भारत' में कहते हैं—

“कर्मों के अनुसार जीव जग में पल पाता।”

(पृ० २६४)

साराचन्द हारीश अपने महाकाव्य 'दमयन्ती' में उक्त स्वर की ही भावना प्रदान करते हुए कहते हैं—

“निज कर्मों के अनुसार जीव पल पाता।”

(पृ० २१६)

जीव जो भी मुमाग्नुन कम करता है उसके पन की योगता घासदर है। 'परम ज्योति महावीर' महाकाव्य में कमवाद के इसा तथ्य की निम्नलिखित कथा हुआ बतिया रहा है—

है। इसी मायता को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए नन्दकिशोर का अपने महाकाव्य 'प्रिय मिलन' में कहते हैं—

“धनेश-मूल कर्माशय, बन्धन में बन्धा जीव ।

जन्मता औ मरता, उसे कभी न विराम है ॥”

(पृ० ३१०)

जब तक जीवात्मा कर्म बन्धनों से मुक्त नहीं हो जाती उसे बार-बार जन्म लेना पड़ता है—

“जब तक न कर्म हो जाते हूँ,

सम्पूर्णतया निर्मूल यहाँ ।

तब तक होता है पुनर्जन्म,

निज कर्मों के अनुकूल यहाँ ।”

(परम ज्योति महावीर, पृ० ४६१)

रघुवीर शरण 'मित्र' पुनर्जन्म विषयक उक्त अवधारणा में ही आस्था प्रकट करते, हुए कहते हैं—

“जब तक कर्मों के बन्धन हूँ,

मिलता रहता है जन्म नया ।”

(वीरायन, पृ० १३८)

जीव को जीवन-मरण से तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि वह अपने कर्मों का क्षय नहीं कर लेता—

“जब-तक न कर्म क्षय होते हैं,

तब तक होता अवतरण-मरण ।

कर्मों के क्षय होते ही तो,

कर लेती इसकी मुक्ति वरण ॥”

(परम ज्योति मल्लिकार्जुन, पृ० ४७८)

दिनकर के 'उद्यशी महाकाव्य' की निम्नांकित पंक्ति भी यही धारणा में आस्था की द्योतक है—

“ब्रह्म, किस पूर्व जन्म में उसका क्या सुख छीन लिया था ।”

(पृ० ३१)

कर्म एवं पुनर्जन्म की उक्त अवधारणा का भारतीय जन-जीवन पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ा है कि प्रत्येक महाकाव्यकार ने इसे किसी-न किसी रूप में स्वीकार किया है। यही कारण है कि हिन्दी के अधिकांश महाकाव्यों में उक्त अवधारणा का निरूपण हुआ है। उक्त विवेचित महाकाव्यों में प्रतिष्ठित 'नल नरेश' (पृ० २३२), 'विदेह' (पृ० ६६), 'आजनेय' (पृ० २०२२), 'नन्पात' (पृ० ६२), 'आनवी जीवन' (पृ० १६६ ६७), 'विराट' (पृ० २६), 'योग' (पृ० ३०) तथा 'तीर्थंकर महावीर' (पृ० १०५) प्रभृति महाकाव्यों में भी कम एवं पुनर्जन्म के प्रति आस्था की स्पष्ट अवस्था परिलक्षित होती है। □

मुक्तक

अपने उपाजित धर्म फल को, जोष पाते हैं सभी,
उसके सिवाय कोई किसी को, कुछ नहीं देता सभी ।
ऐसा समझना चाहिये, एकाग्र मन होकर सदा ।
दाता अपर है नोग वा, इस सृष्टि को सौंपर सदा ।

दोहा

छिट्टी लागो खून हो, मांगे घो मैं जान,
दात बबोरा यूँ कहें, धारी छिट्टी लागी मान ।

शायता वयता मत्ते, वित्ते गिद्धे य इतिवत् ।
 बुद्धिो मत सधिएण्ड, निमुण्णामुण्ड गट्टिय ॥

—उत्तराख्यपत्र ४।१०

मर्म—नासा से, यथा से और मा ने मदाप यथा हृषा तथा मा भी निर-
 १ में धामता यथा हृषा अगामी दाना प्रकार म (गण-द्वेदमयी वाच्य-
 सामान्यतर प्रकृतिनी द्वारा) वम मम वा मध्य करता है। जो मर्म-
 मिट्टी जाता है और उसे शरीर पर भी मदाप है।

जह गिहलेकित्त गरपं तुम्हं अहे ययद,
 एयं छाताय कय कम्म जीया करमान धम्मना ।
 न येय तन्निमुहं क्खोयदि गद जय सट्ठभानं,
 जह तह कम्म विमुक्का तापया सहजिना हो ।

[illegible]

इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टमोऽध्यायः ॥

१. (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५) (१६) (१७) (१८) (१९) (२०) (२१) (२२) (२३) (२४) (२५) (२६) (२७) (२८) (२९) (३०) (३१) (३२) (३३) (३४) (३५) (३६) (३७) (३८) (३९) (४०) (४१) (४२) (४३) (४४) (४५) (४६) (४७) (४८) (४९) (५०) (५१) (५२) (५३) (५४) (५५) (५६) (५७) (५८) (५९) (६०) (६१) (६२) (६३) (६४) (६५) (६६) (६७) (६८) (६९) (७०) (७१) (७२) (७३) (७४) (७५) (७६) (७७) (७८) (७९) (८०) (८१) (८२) (८३) (८४) (८५) (८६) (८७) (८८) (८९) (९०) (९१) (९२) (९३) (९४) (९५) (९६) (९७) (९८) (९९) (१००)

द्वितीय खण्ड

कर्म सिद्धान्त
और
सामाजिक चिन्तन

मच्छी-धुरी स्थिति, चढ़ती-उतरती कला और सुख-दुःख की सावन्त्रिक विपमता का पूरा स्पष्टीकरण केवल ईश्वरवाद या ब्रह्मवाद में मिल ही नहीं सकता था। इसलिये कैसा भी प्रगतिशीलवाद स्वीकार करने के बावजूद स्वाभाविक रीति से ही परम्परा से चला आने वाला व्यक्तिव कमफल का सिद्धान्त अधिकाधिक दृढ़ होता गया। 'जो करता है वही भोगता है', 'हर एक का नसीब जुदा है', 'जो बोता है वह बाटता है', 'काटने वाला और फल चमन वाला एक ही और बोने वाला दूसरा हो यह बात असम्भव है'—ऐसे ऐसे न्याय केवल वैयक्तिक कमफल के सिद्धान्त पर ही रूढ़ हुए हैं। और सामान्यतः उन्होंने प्रजा जीवन के हर क्षेत्र में इतनी गहरी जड़ें जमा ली हैं कि अगर कोई यह कह कि किसी व्यक्ति का कम केवल उसी में फल या परिणाम उत्पन्न नहीं करता, परन्तु उसका असर उस कम करने वाले व्यक्ति के सिवाय सामूहिक जीवन में भी गत प्रज्ञात रूप से फैलता है, तो वह समझदार माने जाने वाले बग का भी चौंका देता है। और हर एक सम्प्रदाय के विद्वान् या विचारक इसके विरुद्ध शास्त्रीय प्रमाणों का ढेर लगा देते हैं। इसके कारण कम फल का नियम व्यक्तिव होने के साथ ही सामूहिक भी है या नहीं, यदि न हो तो किस किस तरह की असंगतियाँ और अनुपत्तियाँ सही होती हैं और यदि हो तो उस दृष्टि से ही समग्र मानव-जीवन का व्यवहार व्यवस्थित होना चाहिये या नहीं, इस विषय में कोई गहरा विचार करने के लिये रुकता नहीं है। सामूहिक कम फल के नियम की दृष्टि से रहित, कम फल के नियम ने मानव-जीवन के इतिहास में आज तक यौन-कौनसी बठिनाइयाँ सही की हैं और किस दृष्टि में कम फल का नियम स्वीकार करके तथा उसके अनुसार जीवन-व्यवहार बनाकर वे दूर की जा सकती हैं कोई एक भी प्राणी दुःखी हो, तो मेरा मुर्गा हाता धर्मभ्रष्ट है। जब तक जगत् दुःख मुक्त नहीं होता, तब तक अस्तित्व मोक्ष से क्या पावना? इस विचार की महागान भावना बौद्ध परम्परा में उदय हुई थी। इसी तरह हर एक सम्प्रदाय सब जगत् के दोष-भरणा की प्रार्थना करता है और गारे जगत् के साथ भेंटो करने की ब्रह्मवार्ता भी करता है। परन्तु यह महागान भावना या ब्रह्मवार्ता अंत में व्यक्तिव कम फलवाद के दृढ़ गम्भीर व साथ टकराकर जीवन जीने में ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हुई है।

जीवन से वैयक्तिक जीवन बिल्कुल स्वतंत्र रूप में जिया नहीं जाता, तो तत्त्वज्ञान भी इसी अनुभव के आधार पर कहता है कि व्यक्ति-व्यक्ति के बीच चाहे जितना भेद दिखाई दे, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति किसी एक ऐसे जीवन सूत्र से श्रोत प्रोत है कि उसके द्वारा वे सब व्यक्ति आस पास एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि ऐसा है तो कर्म फल का नियम भी किसी दृष्टि से विचार और लागू किया जाना चाहिये। अभी तक आध्यात्मिक श्रेय का विचार भी हर एक सम्प्रदाय ने वैयक्तिक दृष्टि से ही किया है। व्यावहारिक लाभालाभ का विचार भी इस दृष्टि के अनुसार ही हुआ है। इसके कारण जिस सामूहिक जीवन को जिये बिना काम चल नहीं सकता, उसे लक्ष्य में रखकर श्रेय या प्रेय का मूलगत विचार या आचार ही ही नहीं पाया। बदम-बदम पर सामूहिक कल्याण को लक्ष्य में रख कर बनाई हुई योजनाएँ इसी कारण से या तो नष्ट हो जाती हैं या कमजोर होकर निराशा में बदल जाती हैं। विश्व शांति का सिद्धांत निश्चित तो होता है, परन्तु बाद में उसकी हिमायत करने वाला हर एक राष्ट्र वैयक्तिक दृष्टि से ही उस पर विचार करता है। इससे न तो विश्व शांति सिद्ध होती है और न राष्ट्रीय समृद्धि स्थिर होती है। यही न्याय हर एक समाज पर भी लागू होता है। अब यदि सामूहिक जीवन की विशाल और अखण्ड दृष्टि का विचार किया जाये और उस दृष्टि के अनुसार हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी की मर्यादा बढ़ावे तो उसके हिताहित दूसरे के हिताहितों के साथ टकराने न पावें और जहाँ वैयक्तिक नुकसान दिखाई देता हो वहाँ भी सामूहिक जीवन के लाभ की दृष्टि उसे सन्तुष्ट रखे, उसका कर्तव्य क्षेत्र विस्तृत बने और उसके सम्बन्ध अधिक व्यापक बनने पर वह अपने में एक भूमा को देगे।

दुःख से मुक्त होने के विचार में से ही उनका कारण माने गये कर्म से मुक्त होने का विचार पैदा हुआ। ऐसा माना गया कि कर्म, प्रवृत्ति या जीवन व्यवहार की जिम्मेदारी स्वयं ही बचन रूप है। जब तक उसका अस्तित्व है, तब तक पूर्ण मुक्ति सर्वथा असम्भव है। इसी धारणा में से पैदा हुए कर्ममात्र की निवृत्ति के विचार से अमण परम्परा का अनगार-भाग और मायाग परम्परा का वण-कर्म-धम-संयाम-भाग अस्तित्व में आया। परन्तु इस विचार में जो दाग था, वह धीरे-धीरे ही सामूहिक जीवन की निवृत्ति और सामूहिकी के रास्ते से प्रकट हुआ। जो अनगार होते हैं या वण-कर्म-धम छोड़ते हैं, उन्हें भी जीना होता है। इसका फल यह हुआ कि ऐसी या जीवन अधिक माना म परमात्माओं और शक्तिमत्त बना। सामूहिक जीवन की सदियों टूटन और अस्तित्वपूर्ण हानि मगी। इस अनुभव ने यह गुभावा कि केवल कर्म बचन नहीं है। परन्तु उगने पीछे रही हुई कृपावृत्ति या दृष्टि की सन्निहितता और चित्त की सन्निहितता ही बचन रूप है। केवल यही दुःख देती है। यही अनुभव अनामक कर्मवाद के दाग प्रति पादिन हुआ है।

हर एक सम्प्रदाय में सब भूतहित पर भार दिया गया है। परन्तु व्यवहार में मानव समाज के हित का भी शायद ही पूरी तरह से धमल देखने में आता है। इसलिए प्रश्न यह है कि पहले मुख्य लक्ष्य किम दिशा में और किस ध्येय की तरफ दिया जाय ? स्पष्ट है कि पहले मानवता के विकास की ओर लक्ष्य दिया जाय और उसके मुताबिक जीवन बिताया जाय। मानवता के विकास का अर्थ है—आज तक उसने जो-जो सदगुण जितनी मात्रा में साधे हैं, उनकी पूर्ण रूप से रक्षा करना और उनकी मदद से उन्हीं सदगुणों में ज्यादा शुद्धि करके नवीन सदगुणों का विकास करना जिससे मानव-मानव के बीच द्वन्द्व धार शत्रुता के तामस बल प्रकट न होने पावें। इस तरह जितनी मात्रा में मानव-विकास का ध्येय सिद्ध होता जायगा उतनी मात्रा में समाज-जीवन सुसवादी और सुरीला बनता जायगा। उनका प्रासंगिक फल सबभूतहित में ही आने वाला है। इसलिये हर एक साधक के प्रयत्न की मुख्य दिशा तो मानवता के सदगुणों के विकास की ही रहनी चाहिये। यह सिद्धांत भी सामूहिक जीवन की दृष्टि से बल फल का नियम लागू करने के विचार में से ही फलित होता है।

ऊपर की विचार सरणी गृहस्थाश्रम को केन्द्र में रखकर ही सामुदायिक जीवन के साथ वैयक्तिक जीवन का सुमेल साधने की बात कहती है। यह ऐसी सूचना है जिसका अमल करने से गृहस्थाश्रम में ही बाकी के सब आश्रमों के सदगुण साधने का भीका मिल सकता है। क्योंकि उसमें गृहस्थाश्रम का आदर्श इस तरह बदल जाता है कि यह केवल भोग का धाम न रहकर भाग और योग के सुमेल का धाम बन जाता है इसलिये गृहस्थाश्रम से प्रसंग अथ आश्रमों का विचार करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। गृहस्थाश्रम ही चारों आश्रमों के समग्र जीवन का प्रतीक बन जाता है और यही नैसर्गिक भी है।

रे जीवा गाहस घादरो, मत घाओ सुम गीन ।
 गुप्त-दुग्ध आपद-सपदा, पूरय बल अधीन ॥
 बल हीण को ना निमि, भली वस्तु का धाम ।
 जब दागें पबने सगी, बाग बठ नग रोग ॥

कर्म को कार्य-मर्यादा

कर्म का मोटा काम जीव को ससार में रोके रखना है। परावर्तन ससार का दूसरा नाम है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव के भेद से वह पाँच प्रकार का है। कर्म के कारण ही जीव इन पाँच प्रकार के परावर्तना में घूमता फ़िंता है। चौरासी लाख योनियाँ और उनमें रहते हुए जीव को जो विविध अवस्थाएँ होती हैं उनका मुख्य कारण कर्म है। स्वामी समन्तभद्र 'आप्त भीमासा' में कर्म के कार्य का निर्देश करते हुए लिखते हैं—

“कामादिप्रभवश्चित्र कर्मबन्धानुरूपतः ।”

“जीव की काम, क्रोध आदि रूप विविध अवस्थाएँ अपने-अपने कर्म के अनुरूप होती हैं ।”

घात यह है कि मुक्त दशा में जीव की प्रति समय जो स्वाभाविक परिणति होती है उसका अलग अलग निमित्त कारण नहीं है, नहीं तो उसमें एकरूपता नहीं बन सकती। किन्तु ससार दशा में वह परिणति प्रति समय जुदी जुदी होती रहती है इसलिये उसके जुदे-जुदे निमित्त कारण माने गये हैं। ये निमित्त सत्कार रूप में आत्मा से सम्बद्ध होते रहते हैं और तदनुकूल परिणति का पैदा करने में सहायता प्रदान करते हैं। जीव की अशुद्धता और शुद्धता इन निमित्तों के सद्भाव और असद्भाव पर आधारित है। जब तक इन निमित्तों का एक क्षेत्रावगाह सम्मेशरूप सम्बद्ध रहता है तब तक अशुद्धता बनी रहती है। जब दशन में इन्हीं निमित्तों को कर्म शब्द से पुकारा गया है।

ऐसा भी होता है कि जिस समय जैसी बाह्य सामग्री मिलती है उस समय उसके अनुकूल अशुद्ध आत्मा की परिणति होती है। सुन्दर सुस्वरूप स्त्री के मिलने पर राग होता है। जुगुप्सा की सामग्री मिलने पर रसानि होती है। धन सम्पत्ति की देख बर सोम होता है और सोमवश उसके अजन करने, छीन लेना या चुरा लेने की भावना होती है। ठोकर लगने पर दुःख होता है और माया या सपाग हाने पर सुख। इसलिये यह कहा जा सकता है कि केवल कर्म ही आत्मा

की विविध परिस्थिति के होने में निमित्त नहीं हैं किन्तु अन्तर्ग्राम्य भी उसका निमित्त है अतः कम का स्थान बाह्य सामग्री को मिलना चाहिये ।

परन्तु विचार करने पर यह युक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अन्तरंग में वैसी योग्यता के अभाव में बाह्य सामग्री कुछ भी नहीं कर सकती है । जिस योगी का राग भाव नष्ट हो गया है उसके सामने प्रबल राग की सामग्री उपस्थित होने पर भी राग पैदा नहीं होता । इसमें मालूम पड़ता है कि अन्तरंग में योग्यता के बिना बाह्य सामग्री का कोई मूल्य नहीं है । यद्यपि कम के विषय में भी ऐसा ही कहा जा सकता है पर कम और बाह्य सामग्री इनमें मौलिक अन्तर है । कम जैसी योग्यता का सूचक है पर बाह्य सामग्री का वैसी योग्यता से कोई सम्बन्ध नहीं । कभी वैसी योग्यता के सद्भाव में भी बाह्य सामग्री नहीं मिलती और कभी उसके अभाव में भी बाह्य सामग्री का स्याग देखा जाता है । किन्तु कम के विषय में ऐसी बात नहीं है । उसका सम्बन्ध तभी तब आत्मा से रहता है जब तक उसमें तदनुकूल योग्यता पाई जाती है । अतः कम का स्थान बाह्य सामग्री नहीं ले सकती । फिर भी अन्तरंग में योग्यता के रहते हुए बाह्य सामग्री के मिलने पर 'यूनाधिक' प्रमाण में कार्य तो होता ही है इसलिए निमित्तों की परिगणना में बाह्य सामग्री की भी गिनती हो जाती है । पर यह परम्परा निमित्त है । इसलिये इसकी परिगणना तो कम के स्थान में की गई है ।

इतने विवेचन से कम की काय मर्यादा का पता लग जाता है । कम के निमित्त से जीव की विविध प्रकार की अवस्था होती है और जीव में ऐसी योग्यता आती है जिससे वह योग द्वारा यथायोग्य शरीर, वचन और भाव के योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर उन्हें अपनी योग्यतानुसार परिणमाता है ।

कर्म की काय-मर्यादा यद्यपि उक्त प्रकार की है तथापि अधिकतर विद्वानों का विचार है कि बाह्य सामग्री की प्राप्ति भी कम से होती है । इन विचारों की पुष्टि में वे 'भोक्ष माग प्रवाहा' के निम्न उल्लेखों का उपस्थित करते हैं—'तदा वैदनीयं वरि तो शरीरं विषं वा शरीरं तं बाह्यं नाना प्रकारं मुखं दुःखं वा । वारणं परं द्रव्यं वा संयोगं जुरं है ।' पृ० ३५

उन्हीं से दूसरा प्रमाण वे यों देते हैं—

"यद्वरि कमनि विषं वैदनीयं वे उदयं वरि शरीरं विषं वाह्यं मुखं दुःखं वा । वारणं निषजं है । शरीरं विषं आराग्यपत्तो, रागीपत्तो, मत्तिवापत्तो, दुःखपत्तो । परं धुपा, कृपा, राग, वेद, पीडा इत्यादि मुखं दुःखं वाह्यं वे वाह्यं हो है । यद्वरि वाह्यं विषं मृदावना, श्रानु, गन्धादिव वा द्रष्टुं श्चो पुत्रादिव वा दिव्यं पत्तादि... मुखं दुःखं वे वाह्यं ही है ।" पृ० ५६ ।

इन विचारों की परम्परा यही तक नहीं जाती है किन्तु इससे पूर्ववर्ती बहुत से लेखकों ने भी ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं। पुराणों में पुण्य और पाप की महिमा इसी आधार से गाई गई है। अमृतमति के 'सुमापित रत्न सन्दाह' में देवनिरूपण नाम का एक अधिकार है। उसमें भी ऐसा ही बतलाया है। वहाँ लिखा है कि पापी जीव समुद्र में प्रवेश करने पर भी रत्न नहीं पाता किन्तु पुण्यात्मा जीव तट पर बैठे ही उन्हें प्राप्त कर लेता है। यथा—

‘जलधिगतोऽपि न कश्चित्कश्चित्तटगोऽपि रत्नमुपयाति ।’

किन्तु विचार करने पर उक्त कथन युक्त प्रतीत नहीं होता। खुलासा इस प्रकार है—

कर्म के दो भेद हैं—जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी। जो जीव की विविध अवस्था और परिणामों के होने में निमित्त होते हैं वे जीव विपाकी कर्म कहलाते हैं। और जिनसे विविध प्रकार के शरीर, वचन, मन और श्वासा-छ्वासा की प्राप्ति होती है वे पुद्गल विपाकी कर्म कहलाते हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों में ऐसा एक भी कर्म नहीं बतलाया है जिसका काम बाह्य सामग्री का प्राप्त कराना हो। सातावेदनीय और असातावेदनीय ये स्वयं जीवविपाकी हैं ‘राजवार्तिक’ में इनके कार्य का निर्देश करते हुए लिखा है—

“यस्योदयाद्वेवादिगतिषु शारीरमानसमुख प्राप्तिस्तत्सद्वेद्यम्। यत्पक्ष दुःखमनेकविध तदसद्वेद्यम्।” पृष्ठ ३०४।

इन वार्तिकों की व्याख्या करते हुए वहाँ लिखा है—

“अनेक प्रकार की देवादि गतियों में जिस कर्म के उदय से जीवों के प्राप्त हुए द्रव्य के सम्बन्ध की अपेक्षा शारीरिक और मानसिक नाना प्रकार का सुख रूप परिणाम होता है वह सातावेदनीय है तथा नाना प्रकार की नरकादि गतियों में जिस कर्म के फलस्वरूप जन्म, जरा, मरण, इष्ट त्रियाग, अनिष्ट संयोग, व्याधि, वध और बन्धनादि से उत्पन्न हुआ विविध प्रकार का मानसिक और कायिक दुःख होता है वह असाता वेदनीय है।”

‘सर्वाथसिद्धि’ में जो साता वेदनीय और असाता वेदनीय के स्वरूप का निर्देश किया है, उससे भी उक्त कथन की पुष्टि होती है।

श्वेताम्बर वार्तिक ग्रन्थ में भी इन कर्मों का यही ग्रन्थ किया है। ऐसी हाजत में इन कर्मों को अनुकूल व प्रतिपूल बाह्य सामग्री के संयोग वियोग में निमित्त मानना उचित नहीं है। वास्तव में बाह्य सामग्री की प्राप्ति अपन-अपन कारणों से होती है। इसकी प्राप्ति का कारण कोई कर्म नहीं है।

ऊपर 'मोक्ष मार्ग प्रकाशक' के जिस मत की चर्चा की इसके सिवा दो मत और मिलते हैं जिनमें बाह्य सामग्री की प्राप्ति के कारणों का निर्देश किया गया है। इनमें से पहला मत तो पूर्वोक्त मत से ही मिलता जुलता है। दूसरा मत कुछ भिन्न है। आगे इन दोनों के आधार से चर्चा कर लेना इष्ट है—

(१) पट्टखण्डागम चूलिका अनुयोग द्वार में प्रकृतियों का नाम निर्देश करते हुए सूत्र १८ की टीका में बीरसेन स्वामी ने इन कर्मों की विस्तृत चर्चा की है। यहाँ सर्वप्रथम उन्होंने सात्ता और असात्ता वेदनीय का वही स्वरूप दिया है जो 'सर्वाथ सिद्धि' आदि में बतलाया गया है। किन्तु शका-समाधान के प्रमग से उन्होंने सात्ता वेदनीय को जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी उभय रूप सिद्ध करने का प्रयत्न किया है।

इस प्रकरण के वाचने से ज्ञात होता है कि बीरसेन स्वामी का यह मत था कि सात्ता वेदनीय और असात्ता वेदनीय का काम मुख-दुःख को उत्पन्न करना तथा इनकी सामग्री को जुटाना दोनों है।

(२) तत्त्वाथ सूत्र अध्याय २ सूत्र ४ की 'सर्वाथ सिद्धि' टीका में बाह्य सामग्री की प्राप्ति के कारणों का निर्देश करते हुए लाभान्तराय को उसका कारण बतलाया है। किन्तु सिद्धा में भक्ति प्रमग देने पर लाभान्तराय का नाम कम आदि की अपेक्षा और लगा दी है।

ये दो ऐसे मत हैं जिनमें बाह्य सामग्री की प्राप्ति का क्या कारण है, इसका स्पष्ट निर्देश किया है। आधुनिक विद्वान भी इनके आधार से दोनों प्रकार के उत्तर देते हुए पाये जाते हैं। कोई तो वेदनीय को बाह्य सामग्री की प्राप्ति का निमित्त बतलाते हैं और कोई लाभान्तराय आदि का क्षय व क्षयापक्षम को। इन विद्वानों के ये मत उक्त प्रमाणों के बल से भले ही बने हों किन्तु इतने मात्र में इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि उक्त पक्षम मूल कम स्थिति के अनुरूप पड़ता है।

यदि थोड़ा बहुत इन बातों का प्रथम दिया जा सकता है तो उपचार में ही दिया जा सकता है। बीरसेन स्वामी ने तो स्वयं, भागभूमि और मरक में गुण दुःख की निमित्तभूत सामग्री के साथ वहाँ उत्पन्न होने वाले जीवों के सात्ता और असात्ता के उदय का सम्बन्ध दसकर उपचार से इस नियम का निर्देश किया है कि बाह्य सामग्री सात्ता और असात्ता का पक्ष है। तथा पुद्गल स्वामी ने मगरी जीव में बाह्य सामग्री में लाभान्तराय रूप परिणाम लाभान्तराय आदि का क्षयापक्षम का पक्ष जानकर उपचार में इस नियम का निर्देश किया है कि लाभान्तराय आदि का क्षय व क्षयापक्षम से बाह्य सामग्री की प्राप्ति होती है। अतएव बाह्य सामग्री की प्राप्ति में लाभान्तराय का ही पक्ष है और न

लाभान्तराय आदि कर्म के क्षय व क्षयोपशम का ही फल है । बाह्य सामग्री इन कारणों से न प्राप्त होकर अपने अपने कारणों से ही प्राप्त होती है । उदाहरण करना, व्यवसाय करना, मजदूरी करना, व्यापार के साधन जुटाना, राजा महाराजा या सेठ-साहूकार की साहूकारी करना, उनसे दोस्ती जोड़ना, प्रतिस्पर्धा की रक्षा करना, उसे व्याज पर लगाना, प्राप्त धन को विविध व्यवसायों में लगाना, खेतीबाड़ी करना, भासा देकर ठगी करना, जेब काटना, चोरी करना, जुआ खेलना, भीख मागना, धर्मदिय को संचित कर पचा जाना आदि बाह्य सामग्री की प्राप्ति के साधन हैं । इन व अन्य कारणों से बाह्य सामग्री की प्राप्ति होती है उक्त कारणों से नहीं ।

शका—इन सब बातों के या इनमें से किसी एक के करने पर भी हानि देखी जाती है सो इसका क्या कारण है ?

समाधान—प्रयत्न की कमी या बाह्य परिस्थिति या दोनों ।

शका—कदाचित् व्यवसाय आदि के नहीं करने पर भी धन प्राप्ति देखी जाती है तो इसका क्या कारण है ?

समाधान—यहाँ यह देखना है कि वह प्राप्ति कैसे हुई है ? क्या किसी क देने से हुई या कही पडा हुआ धन मिलने से हुई है ? यदि किसी के देने से हुई है तो इसमें जिसे मिला है उसके विद्या आदि गुण कारण हैं या देने वाले की स्वायत्त सिद्धि, प्रेम आदि कारण हैं । यदि कहीं पडा हुआ धन मिलने से हुई है तो ऐसी धन प्राप्ति, पुण्योदय का फल कैसे कहा जा सकता है ? यह तो चोरी है । अतः चोरी के भाव इस धन प्राप्ति में कारण हुए न कि साता वा उदय ।

शका—दो आदमी एक साथ एक सा व्यवसाय करते हैं फिर क्या कारण है कि एक को लाभ होता है दूसरे को हानि ?

समाधान—व्यापार करने में अपनी-अपनी योग्यता और उस समय की परिस्थिति आदि इसका कारण है, पाप पुण्य नहीं । समुक्त व्यापार में एक को हानि और दूसरे को लाभ हो तो कदाचित् हानि लाभ, पाप-पुण्य का फल माना भी जाये । पर ऐसा होता नहीं, अतः हानि-लाभ को पाप-पुण्य का फल मानना किसी भी हालत में उचित नहीं है ।

शका—यदि बाह्य सामग्री वा सामान्य लाभ पुण्य-पाप का फल नहीं है तो फिर एक गरीब और दूसरा श्रीमान् क्यों होता है ?

समाधान—एक वा गरीब और दूसरे का श्रीमान् होना यह व्यवस्था वा फल है, पुण्य पाप का नहीं । जिन देशों में पूजा-आदी व्यवस्था है और व्यक्तिगत

सम्पत्ति के जोड़ने की कोई मर्यादा नहीं, वहाँ अपनी-अपनी योग्यता व साधना के अनुसार गरीब और इन वर्गों की सृष्टि हुआ करती है। गरीब और अमीर इनको पाप-पुण्य का फल मानना किसी भी हालत में उचित नहीं है। रुस ने बहुत कुछ अर्थों में इस व्यवस्था को तोड़ दिया है इसलिये वहाँ इस प्रकार का भेद नहीं दिखाई देता है फिर भी वहाँ पुण्य और पाप तो हैं ही। सचमुच में पुण्य और पाप तो वह है जो इन बाह्य व्यवस्थाओं के परे हैं और वह है भाष्यार्थिक। जैन कर्मशास्त्र ऐसे ही पुण्य-पाप का निर्देश करता है।

शका—यदि बाह्य सामग्री का लाभालाभ पुण्य पाप का फल नहीं है तो सिद्ध जीवों को इसकी प्राप्ति क्यों नहीं होती ?

समाधान—बाह्य सामग्री का सद्भाव जहाँ है वही उसकी प्राप्ति सम्भव है। यो तो इसकी प्राप्ति जब चेतन दोनों को होती है। क्योंकि तिजोरी में भी धन रखा रहता है इसलिये उसे भी धन की प्राप्ति कहा जा सकता है। किन्तु जब के रागादि भाव नहीं होता और चेतन के होता है, इसलिये वही उसमें भ्रमकार और अहंकार भाव करता है।

शका—यदि बाह्य सामग्री का लाभालाभ पुण्य-पाप का फल नहीं है तो न सही पर सरोगता और नीरोगता यह तो पाप-पुण्य का फल मानना ही पड़ता है।

समाधान—सरोगता और नीरोगता यह पाप-पुण्य के उदय का निमित्त भल ही हो जाय पर स्वयं यह पाप पुण्य का फल नहीं है। जिस प्रकार बाह्य सामग्री अपने अपने कारणों से प्राप्त होती है, उसी प्रकार सरोगता और नीरोगता भी अपने-अपने कारणों से प्राप्त होती है। इसे पाप-पुण्य का फल मानना किसी भी हालत में उचित नहीं है।

शका—सरोगता और नीरोगता के क्या कारण हैं ?

समाधान—अस्वास्थ्यकर आहार, विहार व मगति करना आदि सरोगता के कारण हैं और स्वास्थ्यवर्धक आहार, विहार व मगति करना आदि नीरोगता के कारण हैं।

इस प्रकार कम की काय-मर्यादा का विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कम बाह्य सम्पत्ति के मर्यादा विचार का कारण नहीं है। उसका मर्यादा उतनी ही है जिसका निर्देश हम पहले कर आये हैं। ही जोय के विविध नाम कम के निमित्त के हैं और ये वही-वही बाह्य सम्पत्ति के ध्वज धारि के कारण पड़ते हैं, इतनी बात अवश्य है। □

कर्म के फल या परिणाम के लिये कर्ता के अगले जन्म तक प्रतीक्षा करना सचमुच कोई कारण नहीं, क्योंकि कर्म के सकल्प के साथ ही कर्ता कचित् पर सुख-दुःख के परिणाम शुरू हो जाते हैं। तभी से उसकी तरंगें भी विश्व में फैलने लगती हैं। कर्म हो जाने के बाद उसके भले-बुरे परिणाम भी कर्ता का और जहाँ-जहाँ वे पहुँचते हैं वहाँ के सब लोगों को प्रत्यक्ष भोगने पड़ते हैं। उन परिणामों से पैदा होने वाले कई तरह के परिणामों की परम्परा दुनिया में जागू रहती है। विश्व का व्यापार किसी तरह अखंड रूप में चलता रहता है। कर्म के सकल्प और भाव विश्व को उसी प्रकार की तरंगों और आंदोलन में तुरन्त मिलकर उन तत्त्वों में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक मनुष्य या दूसरा कोई प्राणी अपने अपने सकल्प के अनुसार या चित्त के धर्म के अनुसार उन आन्दोलनों के तत्त्वों को आत्मसात् करके उन्हें उसी प्रकार के सकल्प या कर्म द्वारा पुनः प्रवृत्त करता है। उसमें से भी नई तरंगें उठती हैं और फिर विश्व में फैलने लगती हैं। स्पष्ट कर्म और उनकी भौतिक तरंगें विश्व के व्यक्त-अव्यक्त को मदद देते हैं। जिस प्रकार क्रिया-प्रतिक्रिया के माध्यम से कर्म, सकल्प और भाव का चक्र व्यक्त-अव्यक्त के आधार पर विश्व में सतत जारी ही रहता है। व्यक्ति के मरने से यह चक्र बंद नहीं हो जाता। वह विरासत के आधार पर घूमने जारी रहता है। विरासत का अर्थ यहाँ केवल वंश-परम्परा या रक्त का सम्बन्ध न मानकर कर्म और सकल्प की सजातीयता समझना चाहिये। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके चित्त में जो सकल्प तीव्र रूप में बसे होंगे, जो इच्छाएँ, भावनाएँ और हतु उत्कृष्ट रूप में रहे होंगे, उनकी तरंगें और आन्दोलन का मरम्भ के बाद विश्व में अधिक तीव्रता से फलना या जारी रहना संभव है। शरीर का कण-कण जैसे पत्र महा भूतों में मिल जाता है, उसी तरह सारे जीवन में उसने जो सर्व या तत्त्व प्राप्त किया होगा, वह विश्व में रहने वाले सजातीय मत्त्व या तत्त्व में मिल जाता है।

हमारे भले-बुरे कर्मों का फल इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में भी मुमकिन रूप में हमी की भुगतना पड़ता है, लोगों की ऐसी श्रद्धा है। इस कारण समाज में कुछ समय तक नीति के संस्कार टिके और बढ़े भी। श्रद्धा के मूल में लोगों की यह समझ थी कि ईश्वर के घर या कुदरत में माय है। कुछ समय तक समाज पर इसका अच्छा असर भी हुआ। परन्तु बाद में यह हानि नहीं रही। अब इस मायता में संशोधन का समय आ गया है। अब प्रश्न खड़ा हुआ

है कि हमारे कर्मों का फल खुद हमी को भोगना पड़ता है या नहीं ? कई लोगो का यह खयाल भी होने लगा है कि पुनर्जन्म, कर्मवाद वगैरह तमाम मायतायें गलत हैं, इसका बहुजन-समाज पर जल्दी ही बुरा असर होना संभव है । ऐसे समय ईश्वर, भक्ति, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि पर से लोगो की धृष्टा मिटे, इसके पहले ही विचारवान और जनहित चिंतक व्यक्तियों को चाहिये कि वे समाज के सामने सही विचार रखकर उनमें नीति और सदाचार की भावनाएँ जाग्रत करें और उन्हें हृदय करें, अथवा पूर्व धृष्टा से छूट हुए लोगो के नास्तिकता में कर्म जाने और स्वेच्छाचारी होने का बड़ा भय है । इस अवस्था में यदि कुछ लोग यह महसूस करें कि ऐसा होने के बजाय घम की गलत और भ्रामक मायतायें होना भी अच्छा है तो आश्चर्य नहीं ।

हमारे कर्म का फल खुद हमें तो भोगना ही पड़ता है, माघ ही माघ दूसरा की भी भोगना पड़ता है । इस नियम पर अब हमें विश्वास रखना चाहिये । मानव-जगत का 'याय सामूहिक पद्धति पर चलता है । इसलिये हमारे कर्मों का फल हमें न मिलकर समूह को भी मिलेगा । अपने कर्मों का फल हमें इस जन्म में या दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है, इस मायता में अपनेपन की कल्पना इस जन्म और दूसरे जन्म के अपने तक ही अर्थात् अपने जीव तब ही सीमित रहती है । इसमें सबुचितता और अवलोकन शक्ति की अपूर्णता मालूम होती है । इसलिये यह सबुचित कल्पना छोड़कर हमें अपनेपन की विशाल कल्पना धारण करनी चाहिये । हमारा आत्मभाव जैसे-जैसे व्यापक होता जायेगा, यैंगे-यैसे यह 'याय हमें उचित दिखाई देने लगेगा । मानव जीवन, मानव-सम्बन्ध, मानव-सकल्य और विश्व के व्यक्त अव्यक्त व्यापार सबकी दृष्टि से यह मायता और यह 'याय अधिव उदात्त, सत्य और धर्मेय है । इस 'याय निष्ठा से रहेंगे, तो हममें आपसी प्रेम, विश्वास और एकता बढ़ेगी, समभाव पैदा होगा और कुल मिलाकर हम सब मान्यता की दिशा में प्रगति करेंगे । इसके लिये हमें अपने कर्मों और सकल्पों का विचार करके उनमें रहने वाली अशुद्धता दूर करनी चाहिये, हमें शुभ कर्म करने चाहिये और शुभ सत्त्व धारण करने चाहिये । सबकी शुद्धि और उत्थिति के लिये हमें सत्यमरन और सद्गुणी बनना चाहिये । प्रेमी और कल्याण इच्छुन माता-पिता अपनी सत्तान पर अपने मस्तार दान्ने और उसकी उत्थिति के लिये खुद समयी, सद्गुणी और सदाचारी रहते हैं । इसी प्रकार सारी मानव-जाति पर हमारा प्रेम हो, सबके प्रति हमारा मन में सदागु भूति हो, तो समस्त मानव-जाति के लिये घम माघ में कष्ट सहन करने में हम परया का अनुभव होगा । केवल अपने विषय की अनुचित भावना में कष्ट सहन करने के बजाय मान्यता और एकता की शिक्षा मायना में कष्ट सहन करने में जीवन की सच्ची साधकता है ।

□ श्री किशोरलाल मधुवापा

एक सज्जन मित्र लिखते हैं—“कुछ लोग कहते हैं कि कम का सम्पूर्ण क्षय हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, और कम से निवृत्त हुए बिना कम क्षय की सम्भावना नहीं है। इसलिये निवृत्ति माग ही आत्मज्ञान अपना मोक्ष का माग है। क्योंकि जो भी कम किया जाता है, उसका पत प्रत्यक्ष मिलता है। अर्थात् मनुष्य जब तक कम में प्रवृत्त रहेगा तब तक वह वाह अनासक्ति से कम करता हो तो भी कमफल के भार से मुक्त नहीं हो सता। इससे कर्म बन्धन का आवरण हटने के बदले उसटा घना होगा। इसके फलस्वरूप उसकी साधना खडित होगी। लोक-कल्याण की दृष्टि से भले ही अनासक्ति वाला कमयोग इष्ट हो, परन्तु उससे आत्मज्ञान की साधना सफल नहीं होगी। इस विषय में मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ।”

मेरी नञ्ज राय में कम क्या, कम का बन्धन और क्षय क्या, प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या, आत्मज्ञान और मोक्ष क्या इत्यादि की हमारी कल्पनाएँ बहुत ही अस्पष्ट हैं। अतएव इस सम्बन्ध में हम उलझन में पड़ जाते हैं और साधनों में गोते लगाते रहते हैं।

इस सम्बन्ध में पहले हमें यह समझ लेना चाहिये कि शरीर, वाणी और मन की क्रियामात्र कर्म है। कर्म का यदि हम यह अर्थ लेते हैं तो जब तक देह है तब तक कोई भी मनुष्य कम करना बिल्कुल छोड़ नहीं सकता। क्या भी करता है उस तरह कोई मुनि चाहे ता वर्ष भर तक निर्विकल्प समाधि में निश्चेष्ट होकर पड़ा रहे, परन्तु जिस क्षण वह उठता उस क्षण वह कुछ न कुछ कम अवश्य करेगा। इससे अलावा यदि हमारी कल्पना ऐसी हो कि हमारा द्योतिव्य देह से परे जन्म-जन्मांतर पाने वाला जीव रूप है, तब तो देह के बिना भी वह क्रियायान रहेगा। यदि कर्म से निवृत्त हुए बिना कमक्षय न हो सके तो उमरा यह घय हुआ कि कमक्षय होने की वही भी सम्भावना नहीं है।

इसलिये निवृत्ति अथवा निष्कमता का अर्थ स्थूल निष्क्रियता समझने में भूल होती है। निष्कमता सूक्ष्म वस्तु है। यह आध्यात्मिक अर्थात् बौद्धिक, मानसिक, नैतिक भावना-विषयक और इससे भी परे मोक्षारम्भ (संवेदानामक) है। क, ख, ग, घ नाम के चार व्यक्ति प, फ, ब, भ नाम के चार भूमे प्रावर्तित हैं।

को एक सा अन्न देते हैं । चारो बाह्य कम करते हैं और चारो को सामान स्थूल तृप्ति होती है । परन्तु सम्भव है कि 'क' लोभ से देता हो, 'ख' तिरस्कार से देता हो, 'ग' पुण्येच्छा से देता हो और 'घ' आत्मभाव से स्वभावतः देता हो । उसी तरह 'प' दुःख मानकर लेता हो, 'फ' मेहरवानी मानकर लेता हो, 'ब' उपकारक भावना से लेता हो, 'भ' मित्र भाव से लेता हो । अन्नव्यय और क्षुधा-तृप्ति रूपी बाह्य फल सबका समान होने पर भी इन भेदों के कारण कम के बन्धन और क्षय की दृष्टि से बहुत फक पड़ जाता है । उसी तरह क, ख, ग, घ, से प, फ, ब, भ अन्न मांगें और चारो व्यक्ति उह भोजन नहीं करावें, तो इसमें कम से समान परावृत्ति है और चारो की स्थूल भूख पर इसका समान परिणाम होता है । फिर भी भोजन न करावें या जल न पाने के पीछे रही बुद्धि, भावना, नीति, सवेदना इत्यादि भेद से इस कम-परावृत्ति से कम के बन्धन और क्षय एक से नहीं होते ।

तो यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति के साथ पुनरावृत्ति और वृत्ति शब्द भी याद रखने जैसे हैं । परावृत्ति का अर्थ निवृत्ति नहीं है । परन्तु बहुत से लोग परावृत्ति को ही निवृत्ति मान बैठते हैं और वृत्ति अथवा वृत्तन का अर्थ प्रवृत्ति नहीं है । परन्तु बहुत से लोग वृत्ति को ही प्रवृत्ति समझते हैं । वृत्ति का अर्थ है केवल बरतना । प्रवृत्ति का अर्थ है विशेष प्रकार के आध्यात्मिक भावों से बरतना । परावृत्ति का अर्थ है वृत्तन का अभाव, निवृत्ति का अर्थ है वृत्ति तथा परावृत्ति सम्बन्धी प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार की एक विशिष्ट आध्यात्मिक सवेदना ।

अब कम बन्धन और वमक्षय के विषय में बहुतों का ऐसा गमाल मालूम होता है, मानो कम नाम की हर एक के पास एक तरह की पूजा है । पाँच हजार रुपये द्रव्य में रहे हुए हों और उनमें किसी तरह की बुद्धि न हो परन्तु उनका राय होता रहे, तो दो चार वष में या पच्चीस वष में तो ये सब अवश्य राय हो जायेंगे । परन्तु यदि मनुष्य उन्हें किसी कारणवश म समझता है तो उनमें वमवेशी होगी और सम्मय है कि पाँच हजार के साथ भी हों जायें या साथ न होकर उल्टा बज हो जाय । यह पाटा भी चिंता और दुःख उत्पन्न करता है । सामान्य रूप से मनुष्य ऐसी चिंता और दुःख की सम्भावना से घबराते नहीं और साथ होने की सम्भावना से प्रसन्न नहीं होते । ये न तो स्वयं का क्षय करना चाहते हैं और न स्वयं का बन्धन में पड़ने में दुःखी होते हैं । निवृत्ति-मार्गी साधु भी मंदिरों में और पुस्तकालयों में बहो जाने परिग्रह में विनाशुर नहीं होते । परन्तु कम नाम की पूजा की हमने कुछ ऐसा बन्धन की है मानो यह एक बड़ी गठरी है और उसको सातबर, जैसे बने धने उसे खर खर खराने में ही मनुष्य का श्रय है, कम का व्यापार करके उसमें साम उठान में नहीं ।

कम को पू जी की तरह समझने के कारण उसे खत्म करने की ऐसी कल्पना पन हुई है ।

परन्तु कर्म का बंधन रूपयो की गठरी जैसा नहीं है । और वृत्ति-परावृत्ति अथवा स्थूल प्रवृत्ति-निवृत्ति से यह गठरी घटती-बढ़ती नहीं है । जगत में कोई भी क्रिया हो चाहे जानने में ही या अनजान में वह विविध प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म परिणाम एक ही समय में या भिन्न भिन्न समय में, तुल्य कालांतर में एक ही साथ या रह-रहकर पैदा करती है । इन परिणामों में सब परिणाम कम करने वाले के ज्ञान और चारित्र्य के ऊपर किसी तरह का रजक जितना ही असर उपजाने का होता है । करोड़ों कर्मों के ऐसे करोड़ों प्रसंगों के परिणामस्वरूप हर एक जीव का ज्ञान-चारित्र्य का व्यक्तित्व बनता है । यह निर्माण यदि उत्तरोत्तर शुद्ध होता जाये और ज्ञान, धर्म, वैराग्य इत्यादिको और अधिबाधिक भुक्तता जाये तो उसके कम का क्षय होता है ऐसा कहा जायेगा । यदि वह उत्तरोत्तर अशुद्ध होता जाये—अज्ञान, अधर्म, राग इत्यादि के प्रति बढ़ता जाये तो उसके कम का संचय होता है ऐसा कहा जायेगा ।

इसी तरह कर्मों की वृत्ति-परावृत्ति नहीं, परन्तु कम का जीव का ज्ञान चारित्र्य पर होने वाला असर ही बंधन और मोक्ष का कारण है । जीवन-काल में मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ है ऐसी उच्च स्थिति का प्रादश, जिस स्थिति में प्राप्त होने के बाद उस व्यक्ति के ज्ञान-चारित्र्य पर ऐसा असर पैदा न हो कि उसमें पुनः अशुद्धि घुस सके ।

इसके लिये कर्त्तव्य-कर्मों का विवेक तो अवश्य करना पड़ेगा । उदाहरणार्थ अपकर्म नहीं करने चाहिये, कर्त्तव्य रूप कम तो करने ही चाहिये, अकर्त्तव्य कम छोड़ने ही चाहिये । चित्तशुद्धि में सहायक सिद्ध होने वाले दान, तप और भक्ति के कम करने चाहिये इत्यादि । इसी तरह कम करने की राशि में भी विवेक करना पड़ेगा । जैसे ज्ञानपूर्वक कम करना, साधनपूर्वक करना, सत्य, अहिंसा आदि नियमों का पालन करते हुए करना, निष्काम भाव से अथवा अनासक्ति भाव से करना इत्यादि । परन्तु यह कल्पना गलत है कि कर्मों से परावृत्ति होने पर कमदाय होता है । कर्त्तव्य रूप कम से परावृत्ति होने की अपेक्षा अदाचित् सवाम भाव से अथवा आसक्ति भाव से किए हुए कर्मों से अधिक कम-बंधन होने की पूरी सम्भावना है ।

प्रत्येक कर्त्तव्य-कर्म का सम्बन्ध वर्तमान से है। अतः भविष्य में जो कुछ करना है, उसका चिन्तन तभी तक होता है, जब तक मानव कर्त्तव्यनिष्ठ नहीं होता और विश्राम में जीवन है—इसमें आस्था नहीं होती। चिन्तन से उसकी प्राप्ति नहीं होती जो कर्म सापेक्ष है। अर्थात् उत्पन्न हुई वस्तुओं की प्राप्ति कर्म सापेक्ष है, चिन्तन साध्य नहीं। इस दृष्टि से वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति आदि का चिन्तन व्यर्थ चिन्तन ही है। अब यदि कोई यह कहे कि आत्मा, परमात्मा का तो चिन्तन करना होगा। अनात्मा का आश्रय लिये बिना क्या कोई भी मानव किसी प्रकार का चिन्तन कर सकता है? बर्दापि नहीं। अनात्मा से असंग होने पर आत्म साक्षात्कार तथा आत्मरति होती है, चिन्तन से नहीं। असंगता अनुभव सिद्ध है, चिन्तन साध्य नहीं। अतः आत्म चिन्तन अनात्मा का तादात्म्य ही है और कुछ नहीं। परमात्मा से देश-काल की दूरी नहीं है। जो सभी का है, सदैव है, सव्य है और सर्व है, उसकी आत्मीयता ही उसने अभिन्न कर सपत्ती है, कारण कि आत्मीयता अगाध प्रियता की जननी है। प्रियता-दूरी, भेद भिन्नता को रहने नहीं देती, अर्थात् मानव को योग, बोध, प्रेम से अभिन्न करती है।

आत्मीयता आस्था, श्रद्धा, विश्वास से ही साध्य है, किसी अन्य प्रकार से नहीं। आस्था, श्रद्धा, विश्वास की पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती, अपितु अपने ही द्वारा स्वीकृत होती है। इन्द्रिय तथा बुद्धि दृष्टि से जिसकी प्रतीति एतनी है, उससे असंग होना और मुने हुए आत्मा या परमात्मा में अविलस आस्था, श्रद्धा, विश्वास करना सत्संग है, अभ्यास नहीं। अभ्यास के लिये किसी 'पर' की अपेक्षा होती है और सत्संग अपने ही द्वारा साध्य है। इस दृष्टि से सत्संग स्वयम् तथा प्रत्येक अभ्यास शरीर धर्म ही है। स्वयम् अपने लिये तथा शरीर धर्म पर के लिये उपयोगी है। योग, बोध तथा प्रेम की अभिव्यक्ति स्वयम् अर्थात् सत्संग से ही साध्य है। प्रत्येक कर्त्तव्य-कर्म के आदि और अन्त में मार्ग का अनुसरण है। सत्संग के बिना कर्त्तव्य की, निज स्वरूप की एवं प्रभु की विस्मृति नाश नहीं। कर्त्तव्य की विस्मृति में ही अकर्त्तव्य की उत्पत्ति और निज स्वरूप की विस्मृति में ही देहाभिमान की उत्पत्ति होती है, जो विनाश का मूल है। स्मृति

अपने मे अपने आप जागृत होती है, उसके लिये किसी कारण की अपेक्षा नहीं है। स्मृति में ही प्रीति, वोध तथा प्राप्ति निहित है। जिस प्रकार काष्ठ में अभिव्यक्त हुई अग्नि काष्ठ को भस्मीभूत कर देती है, उसी प्रकार अपने में ही जागृत स्मृति समस्त दोषों को भस्मीभूत कर देती है।

अखण्ड स्मृति किसी अमसाध्य उपाय से साध्य नहीं है, अपितु विश्रम अर्थात् सत्संग से ही साध्य है। अविनाशी का संग किसी उत्पन्न हुई वस्तु के आश्रय से नहीं होता, ममता, कामना एवं तादात्म्य के नाश से ही होता है, जो अपने ही द्वारा अपने से साध्य है।

जो उत्पत्ति विनाशयुक्त है, उसका आश्रय अनुत्पन्न अविनाशी तत्त्व ही है। अविनाशी की मांग मानव मात्र में स्वभाव मिष्ट है और विनाशी की ममता, कामना, भूल जनित है। भूल का नाश होने से ममता, कामना आदि का नाश हो जाता है। फिर स्वाभाविक मांग की पूर्ति स्वतः हो जाती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता।

मांग की जागृति से, ममता तथा कामना के नाश से मांग की पूर्ति होती है, इस दृष्टि से वास्तविक मांग की पूर्ति और ममता, कामना आदि की निवृत्ति अनिवार्य है। इस ध्रुव सत्य में अविचल आस्था करने से सत्संग बड़ी ही सुगमतापूर्वक हो सकता है।

क्रियाजनित सुख का प्रलोभन देहाभिमान, अर्थात् असत् के संग की पोषित करता है। असत् का संग रहते हुए किसी भी मानव को वास्तविक जीवन की उपलब्धि नहीं हो सकती। इस दृष्टि से असत् का त्याग तथा सत् का संग अनिवार्य है। यह नियम है कि जो मानव मात्र के लिये अनिवार्य है, उसकी प्राप्ति में पराधीनता तथा असमर्थता नहीं है। यह वैधानिक तथ्य है। अतः सत्संग मानव मात्र के लिये सुलभ है। उससे निराश होना भूल है। उसके लिये मित नय-उत्साह बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। उत्साह मानव को सजगता तथा तत्परता प्रदान करता है। उत्साहहीन जीवन निराशा की धार से जाता है, जो अव्ययता का भूल है। जिसकी प्राप्ति में निराशा की गंध भी नहीं है उनके लिये उत्साह सुरक्षित रखना सहज तथा स्वाभाविक है। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब मानव सत्संग की अपनी जन्मसिद्ध अधिकार स्वीकार करता है, कारण कि सत्संग के बिना काम की निवृत्ति, जिज्ञासा की पूर्ति एवं प्रेम की जागृति सम्भव नहीं है। काम की निवृत्ति में ही निरपेक्ष योग एवं जिज्ञासा की पूर्ति में ही तत्त्व साक्षात्कार तथा प्रेम की जागृति में अनन्य रस की अभिव्यक्ति निहित है जो मानव मात्र की अंतिम मांग है। क्रियाजनित सुख भोग में पराधीनता, असमर्थता एवं अभाव निहित है जो किसी भी मानव

को अभीष्ट नहीं है। इतना ही नहीं, समस्त कर्म, मान और भोग में हेतु हैं। मान और भोग की रुचि देहातीत जीवन से अभिन्न नहीं होने देती। देह युक्त जीवन में स्थायित्व नहीं है, यह प्रत्यक्ष मानव का निज अनुभव है। स्थायित्व सहित जीवन वास्तविक जीवन की मांग है, और कुछ नहीं, अर्थात् मानव का अस्तित्व मांग है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य है। असत् के सग से उत्पन्न हुई वामनाएँ मानव को वास्तविक मांग से विमुख करती हैं और सत्सग से मांग की पूर्ति होती है।

कर्म का सम्बन्ध 'पर' के प्रति है, 'स्व' के प्रति नहीं। अपने से भिन्न जो कुछ है, वही 'पर' है। जिसे 'यह' करके सम्बोधन करते हैं वह अपने से भिन्न है। इस कारण शरीर तथा समस्त सृष्टि 'पर' के अर्थ में हो जाती है। शरीर और सृष्टि के प्रति ही कर्म की अपेक्षा है, वह कर्म जो शरीर तथा सृष्टि के लिये ग्रहितकर है उसका करना असत् का सग है। ग्रहितकर कर्म का त्याग सत् का सग है, अर्थात् जो नहीं करना चाहिये उसका करना असत् का सग और उसका न करना सत् का सग है। कर्म विज्ञान की दृष्टि से जो नहीं करना चाहिये, उसके न करने में ही जो करना चाहिये वह स्वतः होने लगता है। इस दृष्टि से जो करना चाहिये वह स्वतः होगा, पर जो नहीं करना चाहिये उसका त्याग अनिवार्य है। सत्सग त्याग से ही साध्य है। त्याग सहज तथा स्वाभाविक तथ्य है। उसे कुछ भी करने से पूर्व न करना स्वतः सिद्ध है और करने के अन्त में भी न करना ही है। जो आदि और अन्त में है, उसे अपना लेना सत्सग है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि अवमण्यता तथा आलस्य का मानव जीवन में कोई स्थान है। अवमण्यता तथा आलस्य तो सबका त्याज्य है। स्व के प्रति करने की बात ही नहीं, परहित में ही कर्म का स्थान है। प्रत्येक प्रयत्ति सत्य दृष्टिकारी सद्भावना से ही आरम्भ हो। प्रवृत्ति के द्वारा अपने को कुछ भी नहीं पाता है, यह अनुभव हो जाने पर ही कर्म-विज्ञान की पूरणा होती है। कर्म विज्ञान वरु विज्ञान है जो मानव की त्रियाजनिष्ठ सुख लोभुपता से रहित करने में समर्थ है। त्रियाजनिष्ठ सुख लोभुपता का अन्त होते ही योग विज्ञान का आरम्भ होता है जो एवमात्र सत्सग में ही साध्य है। याग की अभिव्यक्ति के लिये विनी प्रचार की प्रवृत्ति अपेक्षित नहीं है अपितु मूल-सत्सग ही अपेक्षित है।

मुक्त-सत्सग का अर्थ कोई श्रमयुक्त मानसिक साधन नहीं है अतिसु अहङ्गति रहित विधाम है। कुछ न करना का सत्य भी श्रम है। वस्तु के धर्म में अपने आप आने वाला विधाम मुक्त मरण है। विधाम काय में हो साधक तथा निरपेक्ष चिन्तन की अभिव्यक्ति तथा उत्पत्ति होती है। साधक चिन्तन का अर्थ है अस्पष्ट स्मृति और निरपेक्ष चिन्तन का अर्थ है मुक्त समुक्त का प्रभाव। मुक्त अभुवा के प्रभाव की प्रतीति का ही अर्थ चिन्तन, मानसिक

चलता आदि कहते हैं जो किसी को भी अभीष्ट नहीं है । प्राकृतिक नियमों
नुसार भुक्त-अभुक्त के प्रभाव की प्रतीति यद्यपि मानव के विकास में हेतु है
परन्तु उसके वास्तविक रहस्य को न जानने के कारण हम अपने आप होने वन
चित्तन को किसी अन्य चिन्तन के द्वारा मिटाने का प्रयास करते हैं और न
भूल जाते हैं कि किये हुए का तथा करने की रुचि का परिणाम हा तो हम
चित्तन है । जिस कारण से व्यर्थ चिन्तन उत्पन्न हुआ है, उसका नाश न करना
और उसी के द्वारा व्यर्थ चिन्तन मिटाने का प्रयास करना व्यर्थ चिन्तन को ही
पोषित करना है ।

व्यर्थ चिन्तन की उत्पत्ति मानव को यह बोध कराती है कि भूतबान में
क्या कर चुके हो और भविष्य में क्या करना चाहते हो । जो कर चुका हो
उसका परिणाम क्या है ? जो करना चाहते हो उसका परिणाम क्या होगा, इस
पर विचार करने का सुअवसर व्यर्थ चिन्तन के होने से ही मिलता है । व्यर्थ
चिन्तन का सदुपयोग न करना और उसको बलपूर्वक किसी क्रिया विशेष को
मिटाने का प्रयास करना अपने ही द्वारा अपना विनाश करना है । उदाहरण
व्यर्थ चिन्तन मिटाने के लिये किसी क्रिया विशेष को अपनाते हैं, त्यों त्यों व्यर्थ
चित्तन सबल तथा स्थायी होता जाता है । किये हुए के परिणाम को किसी कर्म
के द्वारा मिटाने का प्रयास सबथा व्यर्थ ही सिद्ध होता है अर्थात् व्यर्थ चिन्तन
नाश नहीं होता । व्यर्थ चिन्तन का अन्त करने के लिये क्रिया-जनित सुख
लोलुपता का सर्वांग में त्याग करना अनिवार्य है । वह तभी सम्भव होगा जब
मूक-सत्सग के द्वारा शान्ति की अभिव्यक्ति, विचार का उदय एवं प्रसन्न स्मृति
जागृत हो जाय । शान्ति में योग, विचार में बोध एवं प्रसन्न स्मृति में अभाव
रस निहित है । क्रिया-जनित सुख लोलुपता की दासता का नाश रस की अभि-
व्यक्ति होने पर ही होता है । सुख लोलुपता मानव को सदैव पराधीनता, जड़ता
एवं अभाव में ही बाध करती है । किन्तु रस की अभिव्यक्ति में पराधीनता,
जड़ता, अभाव आदि की गंध भी नहीं है । इतना ही नहीं, पराधीनता से ही
क्रिया जनित सुख उत्पन्न होता है । जब मानव को पराधीनता प्रसन्न हो जाती
है तब वह बड़ी ही सुगमता एवं स्वाधीनतापूर्वक सत्सग करने में तत्पर होता
है । यह कैसा आश्चर्य है ? जिसकी उपसब्धि स्वाधीनतापूर्वक होती है तब
विमुख होना और जिसमें पराधीनता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, उसमें
लिये प्रयास करना, क्या अपने ही द्वारा अपने विनाश का आह्वान नहीं है ?

सत्सग की भूमि जागृत होते ही सत्सग अत्यन्त सुखमय हो जाता है । उसमें
गिराव होना भूल है । जो मौजूद है उसका सग न करना और जो नहीं है उसके
पोछे दोहने का प्रयास करना क्या प्राप्त सामर्थ्य का दुर्व्यय नहीं है ? यही
अवश्य है ।

यह अनुभव सिद्ध है कि प्रतीति की ओर प्रवृत्ति भले ही हो, किन्तु परिणाम में प्राप्ति कुछ नहीं है। प्रवृत्ति के अन्त में अपने आप आने वाली निवृत्ति हो मूक सत्सग है। उस निवृत्ति को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। यह तभी सम्भव होगा जब "अपने लिये कुछ भी करना नहीं है, अपितु सेवा, त्याग, प्रेम में ही जीवन है"—इसमें किसी प्रकार का विकल्प न हो।

प्रवृत्ति का आकर्षण पराधीनता को जन्म देता है। प्रवृत्तियों का उद्गम देहाभिमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। देहाभिमान की उत्पत्ति भूलजनित है, जिसकी निवृत्ति मूक-सत्सग से ही साध्य है।

आप आप के करम में, आपें निरमल होय ।

आपा नै निरमल करै, और न बूजो कोय ॥

आप ही छोटा करै, आपें मैलो होय ।

छोटी करणी छूटता, आप उजलो होय ॥

तीन बात बंधन बन्ध्या, राग, द्वेष, अभिमान ।

तीन बात बंधन खुल्या, शील, समाधि, ज्ञान ॥

जब तक मन में मोह है, राग-द्वेष भरपूर ।

तब तक मन सतप्त है, शान्ति बहुत ही दूर ॥

जब तक मन में राग है, जब तक मन में द्वेष ।

तब तक दुःख ही दुःख है, मिटें न मन के बलेरा ॥

जितना गहरा राग है, उतना गहरा द्वेष ।

जितना गहरा द्वेष है, उतना गहरा बलेरा ॥

दोष क्षेम का भूल है, शान्ति-शान्ति की खान ।

दोष छोड़ धारे क्षमा, होय अमित बल्याण ॥

राग जिसो ना रोग है, द्वेष जिसो ना दोष ।

मोह जिसो ना मूढ़ता, धरम जिसो ना होम ॥

—सत्यनारायण गोदानदा

□ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

कम चाहे भला हो या बुरा, परन्तु उसका फल भोगने के लिये मनुष्य को एक न एक जन्म लेकर हमेशा तैयार रहना चाहिये। कर्म अनादि है, और उसके अखण्ड व्यापार में परमेश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता। सब कर्मों को छोड़ दस सभव नहीं है, और भीमासको के कथनानुसार कुछ कर्मों को करने से और कुछ कर्मों को छोड़ देने से भी कमबन्धन से छुटकारा नहीं मिल सकता—इत्यादि बातों के सिद्ध हो जाने पर यह पहला प्रश्न फिर भी उत्पन्न होता है कि कर्मविपाक नाम रूप के विनाशी चक्र से छूट जाने एवं उसके मूल में रहने वाले अमृत तथा अविनाशी तत्त्व में मिल जाने की मनुष्य को जो स्वाभाविक इच्छा होती है, उसकी तृप्ति करने का कौनसा माग है? वेद और स्मृति ग्रन्थों में यज्ञयाग प्राप्ति पारलौकिक कल्याण के अनेक साधनों का वर्णन है, परन्तु मोक्षशास्त्र की दृष्टि से ये सब कनिष्ठ श्रेणी के हैं। क्योंकि यज्ञयाग आदि पुण्यकर्मों के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है, परन्तु जब उन पुण्य-कर्मों के फलों का अन्त हो जाता है तब चाहे दीघकाल में ही क्यों न हो—कमी न कमी इस कमभूमि में फिर लौट कर आना ही पड़ता है।^१ इससे स्पष्ट हो जाता है कि कम के पजे से बिल्कुल छूटकर अमृतत्व में मिल जाने का और जन्म मरण की भ्रमट को सदा के लिए दूर कर देने का यह सच्चा माग नहीं है। इस भ्रमट को सदा के लिए दूर करने का अर्थात् मोक्ष प्राप्ति का अध्यात्म शास्त्र ने कथनानुसार "ज्ञान" ही एक सच्चा माग है। "ज्ञान" शब्द का अर्थ व्यवहार ज्ञान या नाम रूपात्मक सृष्टि ज्ञान या ज्ञान नहीं है, किन्तु यहाँ उसका अर्थ ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान है। इसी को "विद्या" भी कहते हैं।^२ 'कर्मणा बध्यते जन्तु विद्यया तु प्रमुच्यते'—कर्म से ही प्राकृत बाँधा जाता है, और विद्या से उसका छुटकारा होता है—यह जा बचन दिया गया है, उसमें "विद्या" का अर्थ "ज्ञान" ही विवक्षित है। गीता में भगवान् ने अर्जुन से कहा है कि—'गानाग्नि सयवर्माणि भस्मसात्पुरुस्तेभ्यु न'^३ अर्थात् ज्ञान रूप अग्नि से सब कर्म भस्म हो जाने हैं [गीता ४, ३७]। और 'महामात' ने भी कहा गया है कि—

वीजायग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुन
ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेशनारिमा सम्यक्षते पुन ॥^४

१—महामात, वनपर्व २५६-६० गीता ८ २५, ६ २०

२—महामात, वनपर्व १८६-१०६-७।

अर्थात् मूना हुआ वीज जैसे उग नहीं सकता, वैसे ही जब ज्ञान से (वर्म के) क्लेश दग्ध हो जाते हैं, तब वे आत्मा को पुन प्राप्त नहीं होते। उपनिषदों में भी इसी प्रकार ज्ञान की महत्ता बतलाने वाले अनेक वचन हैं जैसे—“य एव वेदाह ब्रह्मास्मीति स इदं सब भवति ।” जो यह जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, वही अमृत ब्रह्म होता है। जिस प्रकार कमल पत्र में पानी चिपक नहीं सकता, उसी प्रकार जिसे ब्रह्मज्ञान हो गया है, उसे बम दूषित नहीं कर सकते ।^१ ब्रह्म जानने वाले को मोक्ष मिलता है। जिसे यह मालूम हो चुका है कि सब कुछ आत्ममय है, उसे पाप नहीं लग सकता। “ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपापः”^२ परमेश्वर का ज्ञान होने पर सब पापों से मुक्त हो जाता है। “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे” (मु २२८) परब्रह्म का ज्ञान होने पर सब कर्मों का क्षय हो जाता है। “विद्ययामृतमश्नुते”^३ विद्या से अमृतत्व मिलता है। “तमेव विदित्वायति मुत्पुमेति नाय पथा विद्यतेऽपनाय” (श्वे ३८) परमेश्वर को जान लेने से अमरत्व मिलता है, इसको छोड़ मोक्ष प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है और शास्त्र दृष्टि से विचार करने पर भी यही सिद्धान्त दृढ़ होता है। क्योंकि दृश्य सृष्टि में जो कुछ है, वह सब यद्यपि कर्ममय है, तथापि इस सृष्टि के आधारभूत परब्रह्म की ही वह सब लीला है, इसलिए यह स्पष्ट है कि कोई भी बर्म परब्रह्म को बाधा नहीं दे सकते—अर्थात् सब कर्मों को करके भी परब्रह्म अलिप्त हो रहता है।

अध्यात्मशास्त्र के अनुसार इस सत्ता के सब पदार्थों के बम (माया) और ब्रह्म, ये दो ही वग होते हैं। इससे यही प्रकट होता है कि इनमें स विलो एक वग से अर्थात् बम से छुटकारा पाने की इच्छा हो तो मनुष्य को दूसरे वग में अर्थात् ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश करना चाहिये। इससे मिया और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि जब सब पदार्थों के बेल दो ही वग होत हैं, तब बम से मुक्त अवस्था सिवा ब्रह्म स्वरूप के और कोई होय नहीं रह जाती। परन्तु ब्रह्म स्वरूप की इस अवस्था की प्राप्ति करने के लिए स्पष्ट रूप से यह ज्ञान लेना चाहिये कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है ? नहीं तो करने बतलेंगे एव और होगा कुछ दूसरा ही। ‘विनायक प्रवृत्तानो रषयामाम वानरम्’ भूति तो गणेश की बनानी थी, परन्तु (यह न बन कर) बन गई बदर की। टोक यही दत्ता होगी। इसलिए अध्यात्मशास्त्र के मुक्तिवाद से भी यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान (अर्थात् ब्रह्मात्मबोध का तथा ब्रह्म की अतिप्राप्ति का ज्ञान) प्राप्ति करके उगे मुत्पुपयत स्थिर रहना ही बमपाश से मुक्त होने का मर्यादा मार्ग है। गीता में

१—बृहदारण्यकोपनिषद् १४१०

२—छान्दोग्योपनिषद् ४१४३

३—अनन्ताश्रयोपनिषद् २१३, ९१३

४—ईशावास्योपनिषद् ११

भगवान ने भी यही कहा है कि कर्मों में मेरी कुछ भी आसक्ति नहीं है, इसलिए मुझे कर्म की बाधा नहीं होती और जो इस तत्त्व को समझ जाता है वह कर्मपाश से मुक्त हो जाता है ।^१

स्मरण रहे कि यहाँ 'ज्ञान' का अर्थ केवल शाब्दिक ज्ञान या केवल मानसिक क्रिया नहीं है, किंतु वेदान्त सूत्र के शांकरभाष्य के आरम्भ ही में बड़े अनुसार हर समय और प्रत्येक स्थान में उसका अर्थ "पहले मानसिक ज्ञान हान पर और फिर इन्द्रियो पर जय प्राप्त कर लेने पर ग्रहीभूत होने की अवस्था या ग्राही स्थिति ही है ।" महाभारत में भी जनक ने सुलभा से कहा है कि "ज्ञानं कुर्वते यत्न, यत्नेन प्राप्यते महत्" ^२ ज्ञान अर्थात् मानसिक क्रिया रपी ज्ञान हो जाने पर मनुष्य यत्न करता है, और यत्न के इस माग से ही अन्त में उसे महत्त्व (परमेश्वर) प्राप्त हो जाता है । अध्यात्मशास्त्र इतना ही बतला सकता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किस माग से और कहाँ जाना चाहिए । इससे अधिक बढ़ और कुछ नहीं बतला सकता । शास्त्र से ये बातें जानकर प्रत्येक मनुष्य का शास्त्रोक्त मार्ग पर स्वयं ही चलना चाहिए और उस माग में जो काटे या बाधाएँ हो, उन्हें निकालकर अपना रास्ता खुद साफ कर लेना चाहिये एवं उसी माग पर चलते हुए स्वयं अपने प्रयत्न से ही अन्त में ध्येयवस्तु की प्राप्ति कर लेना चाहिए । परन्तु यह प्रयत्न भी पातजलयोग, अध्यात्मविचार, भक्ति, कर्मफल त्याग इत्यादि अनेक प्रकार से किया जा सकता है और इस कारण मनुष्य बहुधा उलझन में फँस जाता है । इसलिए गीता में पहले निष्काम कर्मयोग का मुख्य मार्ग बतलाया गया है, और उसकी सिद्धि के लिए छठे अध्याय में यम नियम आसन प्राणायाम-प्रत्याहार ध्यान-समाधि रूप अंगभूत साधनों का भी बखान किया गया है तथा सातवें अध्याय से आगे यह बतलाया है कि कर्मयोग का आचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान अध्यात्म विचार द्वारा प्रपञ्च (इससे भी सुलभ रीति से) भक्ति माग द्वारा हो जाता है ।^३

कर्मवध में छुटकारा पाने के लिए कर्म छोड़ देना कोई उचित मार्ग नहीं है किंतु ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध रखकर परमेश्वर के समान आचरण करते रहने से ही अन्त में मोक्ष मिलता है । कर्म को छोड़ देना भ्रम है, क्योंकि कर्म किसी से छूट नहीं सकता—इत्यादि बातें यद्यपि अब निर्विवाद सिद्ध हो गई हैं, तथापि यह पहला प्रश्न फिर भी उठता है, कि इस मार्ग में सफलता पाने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्ति का जो प्रयत्न करना पड़ता है, यह मनुष्य के यत्न की बात है ? अथवा नाम रूप कर्मात्मक प्रकृति जिधर खींचे, उधर ही उस चले जाना चाहिए ? गीता में भगवान कहते हैं कि "प्रकृतिं याति भूतानि निष्ठा

१—गीता ४.१४

२—शांख्य सूत्र ३.२.१०

३—गीता १८.२५

किं करिष्यति ।" (गीता ३, ३३) निग्रह से क्या होगा, प्राणिमात्र अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं । "मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति" तेरा निषेध व्यर्थ है । जिधर तू न चाहेगा, उधर तेरी प्रकृति तुझे खींच लेगी । (गीता १८, ५६, २, ६०) और मनुजी कहते हैं कि "बलवान इन्द्रियग्रामो विद्वासमपि कपति" (मनु २ २१५) विद्वानो को भी इन्द्रियाँ अपने वश में कर लेती हैं । कम-विपाक प्रक्रिया का भी निष्पत्ति यही है । क्योंकि जब ऐसा मान लिया जाय कि मनुष्य के मन की सब प्रेरणाएँ पूरे कर्मों से ही उत्पन्न होती हैं, तब तो यही अनुमान करना पड़ता है कि उसे एक कम से दूसरे कम में अर्थात् सदैव भव चक्र में ही रहना चाहिए । अधिक क्या कहे ? कम से छूटकारा पाने की प्रेरणा और कम, दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं । और यदि यह सत्य है तो यह आपत्ति धरा पड़ती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है ।

इस विषय का विचार अध्यात्मशास्त्र में इस प्रकार किया गया है कि नाम रूपात्मक सारी दृश्य सृष्टि का आधारभूत जो तत्त्व है वही मनुष्य की जड़ देह में भी आत्म रूप से निवास करता है, इससे मनुष्य के उत्पत्ति का विचार देह और आत्मा, दोनों की दृष्टि से करना चाहिए । इनमें से आत्मस्वरूपी ग्रह मूल में केवल एक ही होने के कारण कभी भी परस्पर नहीं हो सकती । क्योंकि किसी एक वस्तु को दूसरे की अधीनता में होने के लिए एक से अधिक कम-में कम दा यस्तुओं का होना नितान्त प्रायश्चय है । यहाँ नाम-रूपात्मक कम ही यह दूसरी वस्तु है । परन्तु यह कम अनित्य है । और मूल में वह परब्रह्म की ही सीला है जिससे निर्विवाद सिद्ध होता है कि यद्यपि उसने परब्रह्म के एक भ्रम का आच्छादित कर लिया है, तथापि वह परब्रह्म की अपना दास कभी भी बना नहीं सकता । इससे अतिरिक्त यह पहले ही यत्नलाया जा चुका है कि जो आत्मा कम सृष्टि के व्यापारों का एकीकरण करने सृष्टिज्ञान उत्पन्न करता है, उसे कम सृष्टि से भिन्न अर्थात् ब्रह्मसृष्टि का ही होना चाहिए । इससे सिद्ध होता है कि परब्रह्म और वस्तुतः उसी का भ्रम जो शारीर आत्मा, दोनों मूलतः स्वतन्त्र अर्थात् कर्मात्मक प्रकृति की सत्ता से मुक्त हैं । इनमें से परमात्मा के विषय में मनुष्य को इसमें अधिक गान नहीं हो सकती कि वह अनन्त, मर्यादाहीन, नित्य शुद्ध और मुक्त है । परन्तु इस परमात्मा ही के भ्रमरूप जो आत्मा की यात भिन्न है । यद्यपि यह मूल में शुद्ध मुक्त स्वभाव निर्गुण तथा घनता है, तथापि शरीर और बुद्धि आदि इन्द्रियों के घन म पगा होने के कारण यह मनुष्य के मन में जा स्थिति उत्पन्न करता है, उसका प्रत्यक्षानुभव रूपी गान हमें हो सकती है । भाग का उदाहरण सीजिये । जब वह खुली जगह में रहती है तब उसका कुछ दम नहीं होता, परन्तु जब यह किसी बरतन में बंद कर दी जाती है तब उसका दबाव उसी बरतन पर जोर से हाजा हुआ गेय पड़ने लगता है । ठीक इसी तरह जब

परमात्मा का ही अणभूत जीव (गीता १५७) अनादि पूर्व कर्माजित जड़ देह तथा इन्द्रियों के बधनो से बद्ध हो जाता है, तब इस बद्धावस्था से उसकी मुक्त करने के लिये (अर्थात् मोक्षानुकूल) कर्म करने की प्रवृत्ति देहेन्द्रियों में होन लगती है और इसीको व्यावहारिक दृष्टि से 'आत्मा की स्वतन्त्र प्रवृत्ति' कहते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से कहने का कारण यह है कि शुद्ध मुक्तावस्था में या तात्त्विक दृष्टि से आत्मा इच्छारहित तथा अकर्ता है और सब कर्तृत्व केवल प्रकृति का है (गीता १३२६) परन्तु वेदान्ती लोग सांख्यमत की भाँति यह नहीं मानते कि प्रकृति ही स्वयं मोक्षानुकूल कर्म किया करती है, क्योंकि ऐसा मान लेने से यह कहना पड़ेगा कि जड़ प्रकृति अपने अघेपन से अज्ञानियों को भी मुक्त नहीं कर सकती है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो आत्मा मूल ही में अकर्ता है, वह स्वतन्त्र रीति से—अर्थात् बिना किसी निमित्त के अपने नसर्गिक गुणा से ही प्रवर्तक हो जाता है। इसलिए आरम-स्वातन्त्र्य के उक्त सिद्धांत से वेदान्तशास्त्र में इस प्रकार बतलाना पड़ता है कि आत्मा यद्यपि मूल में अकर्ता है तथापि बधनो के निमित्त से वह उतने ही के लिए दिग्गज प्रेरक बन जाता है और जब वह आगतुक प्रेरकता उसमें एक बार किसी भी निमित्त से आ जाती है तब वह कम के नियमों से भिन्न अर्थात् स्वतन्त्र ही रहती है। 'स्वतन्त्र' का अर्थ 'निनिमित्तक' नहीं है, और आत्मा अपनी मूल शुद्धावस्था में कर्ता भी नहीं रहता। परन्तु बार-बार इस लम्बी-चौड़ी कर्मकथा को बतलाते न रहकर इसी को संक्षेप में आत्मा की स्वतन्त्र प्रवृत्ति या प्रेरणा कहने की परिपाटी हो गई है। बन्धन में पड़ने के कारण आत्मा के द्वारा इन्द्रियों को मिलने वाली इस स्वतन्त्र प्रेरणा में और बाह्य सृष्टि के पदार्थों के संयोग से इन्द्रियों में उत्पन्न होने वाली प्रेरणा में बहुत भिन्नता है। खाना-पीना, चैन करना—ये सब इन्द्रियों की प्रेरणाएँ हैं और आत्मा की प्रेरणा मोक्षानुकूल कर्म करने के लिए हुमा करती है। पहली प्रेरणा केवल बाह्य अर्थात् कम सृष्टि की है। परन्तु दूसरी प्रेरणा आत्मा की अर्थात् अहं सृष्टि की है। और ये दोनों प्रेरणाएँ प्रायः परस्पर विरोधी हैं, जिससे इनके झगड़े में ही मनुष्य की सब आयु बीत जाती है। इनके झगड़े के समय जब मन में सदेह उत्पन्न होता है तब कम सृष्टि की प्रेरणा का न मानकर यदि मनुष्य शुद्धात्मा की स्वतन्त्र प्रेरणा से अनुसार चलने लगे—और इसी को सच्चा आत्म ज्ञान या आत्म निष्ठा कहते हैं—तो इसके सब व्यवहार स्वभावतः मोक्षानुकूल ही होंगे।

और अन्त में—विशुद्ध धर्मा शुद्धेन बुद्ध न च न बुद्धिमान् ।

विमलारमा च भवति समेत्य विमलारमना ।

स्वतन्त्रश्च स्वतन्त्र स्वतन्त्रस्वभावान्पुते ॥

१—धीमदभागवत पुराण १११०४

२—महामारण, पाँच पद्य ३०८, २७३०

“यह जीवात्मा या शरीर आत्मा—जो मूल में स्वतन्त्र है—ऐसे परमात्मा में मिल जाता है, जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध और स्वतन्त्र है।” ऊपर जो कहा गया है कि ज्ञान से मोक्ष मिलता है उसका यही अर्थ है। इसके विपरीत जब जड़ देहेंद्रियों के प्राकृत धर्म की अर्थात् कर्मसृष्टि की प्रेरणा की—प्रवृत्तता हो जाती है तब मनुष्य की अधोगति होती है। शरीर में बंधे हुए जीवात्मा में, देहेंद्रियों में मोक्षानुकूल कर्म करने की तथा ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर लेने की, जो यह स्वतन्त्र शक्ति है, उसकी ओर ध्यान देकर ही भगवान् ने भ्रजुंन की आत्म स्वातन्त्र्य अर्थात् स्वावलम्बन के तत्त्व का उपदेश किया है कि —

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बधुरात्मैव रिपुरात्मन ॥”

“मनुष्य को चाहिये कि वह अपना उद्धार आप ही करे। निराशा से वह अपनी अवलति आप ही न करे। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपना बधु (हित-कारी) है, और स्वयं अपना शत्रु (नाशकर्ता) है और इस हेतु से योगवासिष्ठ ने (यो २ सा ४-८) देव का निराकरण करके पौरुष के महत्त्व का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। जो मनुष्य इस तत्त्व को पहचान कर आचरण किया करता है कि सब प्राणियों में एक ही आत्मा है, उसके इसी आचरण को सदाचरण या मोक्षानुकूल आचरण कहते हैं और बद्ध जीवात्मा का भी यही स्वतन्त्र धर्म है कि ऐसे आचरण की ओर देहेंद्रियों की प्रवृत्ति किया करे। इसी धर्म के कारण दुराचारी मनुष्य का अतः परण भी सदाचरण ही का पक्ष लिया करता है, जिससे उसे अपने लिए हुए दुष्कर्मों का पश्चात्ताप होता है। आधिदैवत पक्ष के पक्षित इसे सदसद्विवेक-बुद्धिरूपी देवता की स्वतन्त्र स्फूर्ति कहते हैं। परन्तु तार्त्त्विक दृष्टि से विचार करने पर विदित होता है कि बुद्धीन्द्रिय जड़ प्रकृति ही का विकार होने के कारण स्वयं अपनी ही प्रेरणा कर्म के नियम-व्यपनों से मुक्त नहीं हो सकती, यह प्रेरणा उसे कर्म सृष्टि के माहुर के आत्मा में प्राप्त होती है। इसी प्रकार पश्चिमी पक्षिता का ‘इच्छा स्वातन्त्र्य’ शब्द भी वेदात्त की दृष्टि से ठीक नहीं है। क्योंकि इच्छा मन का धर्म है और बुद्धि तथा उसके साय-साय मन भी कर्मस्मिन् जड़ प्रकृति के अस्वयमेव विकार हैं। इंगलियन दोनों स्वयं ही कर्म के बन्धन से छूट नहीं सकते। अतएव वेदात्तशास्त्र का निश्चय है कि मर्त्त्या स्वातन्त्र्य न तो बुद्धि का है और न मन का—वह केवल आत्मा का है। यह स्वातन्त्र्य न तो कोई आत्मा को देता है और न कोई उसमें इसे छोड़ भी सकता है—स्वतन्त्र परमात्मा का अंग रूप जीवात्मा जब उपाधि के बन्धन में पड़ जाता है तब वह स्वयं स्वतन्त्र होती, ऊपर वह अनुगार बुद्धि तथा मन में प्रेरणा किया करता है। धर्म वर्णन की इस प्रेरणा का धर्मा-पर करके यदि कोई बतलाव करेगा तो मुनागम महाराज के शब्दों में ही कहा

जा सकता है कि वह “स्वयं अपने ही पैरों में आप कुल्हाड़ी मारते को दस हाथों का है” (तु गा ४४४८) भगवद्गीता में इसी तत्त्व का उल्लेख या किया गया है। “न हिनस्त्यात्मनः सत्मानाम्” जो स्वयं अपना घात आप ही नहीं करता, उसे उत्तम गति मिलती है।^१ यद्यपि मनुष्य कमसृष्टि के अन्तर्गत माना जाता है, उससे उत्तम गति मिलती है।^२ यद्यपि मनुष्य कमसृष्टि के अन्तर्गत माना जाता है, उसे ऐसा माना जाता है कि मैं इस परिस्थिति में भी अमुक काम को स्वतन्त्र रीति से कर सकूँगा। मनुष्य के इस तत्त्व की उत्पत्ति ऊपर वही अनुसार ब्रह्मसृष्टि को जड़ सृष्टि से भिन्न माने बिना किसी भी अन्य रीति से नहीं बतलाई जा सकती। इसलिए जो अध्यात्मशास्त्र को नहीं मानते उन्हें इस विषय में या तो मनुष्य के नित्य दासत्व को मानना चाहिये या प्रवृत्ति स्वातन्त्र्य के प्रश्न को अगम्य समझकर या हाथ धो देना चाहिये। उनके लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अद्वैत, वेदान्त का यह सिद्धान्त है कि जीवात्मा और परमात्मा मूल में एक रूप हैं और इसी सिद्धान्त के अनुसार प्रवृत्ति स्वातन्त्र्य या इच्छास्वातन्त्र्य की उक्त उत्पत्ति बतलाई गई है। परन्तु जिन्हें यह अद्वैत मत माय नहीं है अथवा जो भक्ति के लिये इतना स्वीकार किया करते हैं उनका कथन है कि जीवात्मा की यह सामर्थ्य स्वयं उसकी नहीं है, बल्कि यह उसे परमेश्वर से प्राप्त होती है। तथापि ‘न श्रुतु ध्रान्तस्य सत्याय देवा’^३ यकने तब प्रयत्न करने वाले मनुष्य के अतिरिक्त अन्यो की देवता मदद नहीं करते—श्रुतवेद के इस तत्त्वानुसार यह कहा गया है, कि जीवात्मा को यह सामर्थ्य प्राप्त कर देने के लिए पहले स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए—अर्थात् आत्म प्रयत्न का या पर्याय से आत्म स्वातन्त्र्य का तत्त्व फिर भी स्थिर बना ही रहता है। अधिव क्या कहें? बौद्धधर्मी लोग आत्मा का या परब्रह्म का अस्तित्व नहीं मानते और यद्यपि उनको ब्रह्मज्ञान तथा आत्मज्ञान माय नहीं है तथापि उनके धर्मग्रन्थों में भी यही उपदेश दिया गया है कि “भक्तना (आत्मना) चोदयस्तान्”—अपने आप को स्वयं अपने ही प्रयत्न से राई पर लगाना चाहिए। इस उपदेश या समझन करने के लिए कहा गया है कि—

भक्ता (आत्मा) हि भक्तनो नाथो भक्ता हि भक्तना गतिः ।
तस्मा तजमयस्ताण भस्स (अथ) भद्दं व धारिणो ॥

“हम ही खुद अपने स्वामी या मालिक हैं और अपने आत्मा के बिना हमें तारने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए जिस प्रकार कोई व्यापारी अपने उद्योग छोड़ने का समयन करता है उसी प्रकार हमें अपना समयन आप ही भक्तोर्नाथ करने चाहिए।”

हे पापरहित भ्रजुंन ! आरम्भ से ही इस जगत् में दो मार्ग चलते आये हैं—एक में ज्ञान की प्रधानता है और दूसरे में कर्म की । पर तू स्वयं देख ले कि कर्म के बिना मनुष्य भ्रकभी नहीं हो सकता, बिना कर्म के ज्ञान आता ही नहीं । सब छोड़कर बैठ जाने वाला मनुष्य सिद्धपुरुष नहीं कहला सकता ।

तू देखता है कि प्रत्येक मनुष्य कुछ-न-कुछ तो करता ही है । उसका स्वभाव ही उससे कुछ करायेगा । जगत् का यह नियम होने पर भी जो मनुष्य हाथ-पाँव ढीले करके बैठा रहता है और मन में तरह-तरह के मनसूबे करता रहता है, उसे मूर्ख कहेंगे और वह मिथ्याचारी भी गिना जायेगा । क्या इससे यह अच्छा नहीं कि इन्द्रियो को बश में रखकर, राग-द्वेष छोड़कर, शारंगुल के बिना, आसक्ति के बिना अर्थात् अनासक्त भाव से, मनुष्य हाथ-पाँव से कुछ कर्म करे, कर्मयोग का आचरण करे ? नियत कर्म—तेरे हिस्से में आया हुआ सेवा काय—तू इन्द्रियो को बश में रखकर करता रह । आलसी की भाँति बैठे रहने से यह कही अच्छा है । आलसी होकर बैठे रहने वाले के शरीर का अंत में पतन हो जाता है । पर कर्म करते हुए इतना याद रखना चाहिये कि यज्ञ-काय के सिवा सारे कर्म साया को घटन में रखाते हैं । यज्ञ के मानी है, अपने लिये नहीं, बल्कि दूसरे के लिये, परोपकार के लिये, दिया हुआ अन्न अर्थात् सत्सेव में सेवा । और जहाँ सेवा के निमित्त ही सेवा की जायेगी, वहाँ आसक्ति, राग-द्वेष नहीं होगा । ऐसा यग, ऐसी सेवा, तू करता रह । ग्रहाने जगत् उपजाने के साथ-ही-साथ यग भी उपजाया, मानो, हमारे कान में यह मंत्र फूँका कि पृथ्वी पर जाओ, एवं दूसरे की सेवा करो और फूलो फूलो, जीव मात्र को देवतारूप जानो, इन देवों की सेवा करके तुम उन्हें प्रसन्न रखो, वे तुम्हें प्रसन्न रखेंगे । प्रसन्न हुए देव तुम्हें बिना माँगे मनोवांछित पद देंगे । इसलिये यह समझना चाहिये कि सोच-भेषा लिये बिना, उनका हरिमा उन्हें पहले दिये बिना, जो खाता है, वह चोर है और जो सोगों का, जीवमात्र का नाग उन्हें पहुँचाने के बाद खाता है या कुछ भोगता है, उसे बट भोगने का अधिकार है । अर्थात् यह पापमुक्त हो जाता है । इससे उग्टा, जो अपने लिये ही खाता है—मजदूरी करता है—वह पापी है और पाप का घन गाता है । मृष्टि का नियम ही यह है कि अन्न से जीवा का निर्वाह होता है । अन्न वर्षा से पैदा होता है और वर्षा यग में अर्पण जीवमात्र की महानु में उत्पन्न होती है ।

जहाँ जीव नहीं है वहाँ वर्षा नहीं पायी जाती। जहाँ जीव है वहाँ वर्षा भवत्य है। जीवमात्र श्रमजीवी है। कोई पडे पडे खा नहीं सकता और मूढ़ जावों के लिये जब यह सत्य है, तो मनुष्य के लिये यह कितने अधिक भ्रम सत्ता होना चाहिये ? इससे भगवान ने कहा, कम को ब्रह्मा ने पदा किया। ब्रह्मा की उत्पत्ति अक्षर-ब्रह्मा से हुई, इसलिये यह समझना चाहिये कि यज्ञ मात्र में, सेवा मात्र में अक्षर ब्रह्मा, परमेश्वर, विराजता है। ऐसी इस प्रणाली का जो मनुष्य अनुकरण नहीं करता, वह पापी है और व्यथ जीता है।

यह कह सकते हैं कि जो मनुष्य आन्तरिक शान्ति भोगता है और सुख रहता है, उसे कोई कर्तव्य नहीं है, उसे कम करने से कोई फायदा नहीं, न करने से कोई हानि नहीं है। किसी के मन्त्र में कोई स्वाध्याय उसे न होने पर भी यज्ञ काय को वह छोड़ नहीं सकता। इससे तू तो कर्तव्य-धर्म नित्य करता रह पर उसमें राग द्वेष न रख, उसमें आसक्ति न रख। जो अनासक्तिपूर्वक कर्मों का आचरण करता है, वह ईश्वर साक्षात्कार करता है। फिर जनक—जैसे नित्यराी राजा भी कम करते-करते सिद्धि को प्राप्त हुए, क्योंकि वे लोभहित के लिये कर्म करते थे। तो तू कैसे इससे विपरीत बर्ताव कर सकता है ? नियम ही यह है कि जैसा अच्छे और बड़े माने जाने वाले मनुष्य आचरण करते हैं उनका अनुसरण साधारण लोग करते हैं। मुझे देख। मुझे काम करके क्या स्वाध्याय साधना का ? पर मैं चौबीसा घंटा बिना थके, कम करता ही रहता हूँ और इससे लोग भी उसके अनुसार अल्पाधिक परिमाण में बरतते हैं। पर यदि मैं भ्रातृस्य कर जाऊ तो जगत का क्या हो ? तू समझ सकता है कि सूर्य, चन्द्र, तारे इत्यादि स्थिर हो जायें और इन सबको गति देने वाला, नियम में रखने वाला तो मैं ही ठह्रा। किन्तु लोगों में और मुझ में इतना फरक जरूर है कि मुझे आसक्ति नहीं है, और लोग आसक्त हैं, वे स्वाध्याय में पडे भागते रहते हैं। यदि मुझ जसा बुद्धिमान ब्रह्म छोड़े तो लोग भी वही करेंगे और बुद्धि भ्रष्ट हो जायेंगे। मुझ का आसक्ति रहित होकर कर्तव्य करना चाहिये, जिससे लोग कम भ्रष्ट न हों और धीरे धीरे अनासक्त होना सीखें। मनुष्य अपने में मौजूद स्वामायात्मिक गुणों का ब्रह्म होकर काम तो करता ही रहेगा। जो मूख होता है, वही मानता है कि "कर्म करता हूँ"। सास लेना, यह जीवमात्र की प्रवृत्ति है, स्वभाव है। श्वाण पर किसी मकरी आदि के बैठते ही सुरत मनुष्य स्वभावतः ही पलकें हिलाता है। उस समय नहीं कहता कि मैं सास लेता हूँ, मैं पलक हिलाता हूँ। इस तरह जिनके ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, सब स्वामायात्मिक रीति से गुण के अनुसार क्यों न लिये जायें ? उनके लिये अहंकार क्या ? और या ममत्वरहित सहज कर्म करने का सुख मार्ग है, सब ब्रह्म मुझे प्रपण करना और ममत्त्व हटाकर मेरे निमित्त करना। ऐसा करते-करते जब मनुष्य में मे अहंकार वृत्ति का, म्याय का नाश हो जाता है, तब उसके सारे ब्रह्म स्वामायात्मिक और निर्दोष हो जाते हैं। वह बहुत उन्नत म से भूत जाता है। उसके लिये फिर ब्रह्म-ब्रह्म जसा कुछ नहीं है और अ

स्वभाव के अनुसार कर्म हो, वहाँ बलात्कार से न करने का दावा करने में ही ग्रहकार समाया हुआ है। ऐसा बलात्कार करने वाला बाहर से चाहे कर्म न करता जान पड़े, पर भीतर भीतर तो उसका मन प्रपञ्च रचता ही रहता है। बाहरी कर्म की अपेक्षा यह बुरा है, अधिक बधनकारक है।

तो, वास्तव में तो इन्द्रियो का अपने-अपने विषयो में राग-द्वेष विद्यमान ही है। कानो को यह सुनना रुचता है, वह सुनना नहीं। नाक को गुलाब के फूल की सुगंध भाती है, मल-वगैरह की दुगन्ध नहीं। सभी इन्द्रिया के स्वयं में यही बात है। इसलिये मनुष्य को इन राग-द्वेषरूपी दो गुणा से बचना चाहिये और इन्हें मार भगाना हो तो कर्मों की श्रृंखला में न पड़े। आज वह किया, कल दूसरा काम हाथ में लिया, परसो तीसरा, यो भटकता न फिरे, बल्कि अपने हिस्से में जो सेवा आ जाये, उसे ईश्वर प्रीत्यर्थ करने को तैयार रहे। तब यह भावना उत्पन्न होगी कि जो हम करते हैं, वह ईश्वर ही कराता है—यह ज्ञान उत्पन्न होगा और ग्रह भाव चला जायेगा। इसे स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म से चिपटे रहना चाहिये क्योंकि अपने लिये तो वही अच्छा है। देखने में पर धर्म अच्छा दिखायी दे तो भी उसे भयानक समझना चाहिये। स्वधर्म पर चसते हुए मृत्यु हाने में मोक्ष है।

भगवान् के राग-द्वेष रहित होकर किये जाने वाले कर्म को धर्म रूप बतलाने पर भजु न ने पूछा—“मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप-कर्म करता है ? भवसर तो ऐसा लगता है कि पाप-कर्म की ओर कोई उसे जबरदस्ती धकेले से जाता है।”

- भगवान् बोले—“मनुष्य को पाप-कर्म की ओर खिंच ले जाने वाला काम है और त्रोध है। दोनों सग-भाई की भाँति हैं, काम की पूर्ति के पाने ही त्रोध का धर्मवत्ता है। काम त्रोध यासा राजागुणी कहलाता है। मनुष्य के महान शत्रु ये ही हैं। इनसे नित्य लड़ना है। जग-मैन बढ़ने से दग्ग धु घला हो जाता है, या अग्नि धुएँ के कारण ठीक-ठीक जल पानी और गंगा मिन्नी में पड़े रहने तक धुटता रहता है, उसी प्रकार काम त्रोध गानी के ज्ञान को प्रज्वलित नहीं होने देते, फोका कर देते हैं या दवा दन हैं। काम अग्नि के समान विकराल है और इन्द्रिय, मन, बुद्धि, सब पर अपना बाबू करके मनुष्य को पछाड़ देता है। इसलिये तू इन्द्रियो से पहले निपट, फिर मन को जीत, तो बुद्धि तरे अधीन रहेगी, क्योंकि इन्द्रियाँ मन और बुद्धि त्रमन एक दूसरे से बढ़-पड़कर हैं तथापि आत्मा उन सबसे बहुत बड़ा पड़ा है। मनुष्य का आत्मा को अपनी शक्ति का पता नहीं है, इसलिये यह मानता है कि इन्द्रियाँ वल में नही रहनी, मन वल में नहीं रहता या बुद्धि काम नहीं करनी। आत्मा की शक्ति का विश्वास होते ही बाकी सब आसान हो जाता है। इन्द्रियों का, मन और बुद्धि को धियाने रखने वाले का काम, त्राप या उनका प्रमत्त मेना गुण नहीं कर सकती।

जहाँ जीव नहीं है वहाँ वर्षा नहीं पायी जाती । जहाँ जीव है वहाँ वर्षा प्रवाह है । जीवमात्र थमजीवी है । कोई पड़े-पड़े खा नहीं सकता और मूढ़ जीवों के लिये जब यह सत्य है, तो मनुष्य के लिये यह कितने अधिक प्रश्न में सागू होना चाहिये ? इससे भगवान ने कहा, कम को ग्रहण ने पैदा किया । ग्रहण की उत्पत्ति अक्षर-ब्रह्मा से हुई, इसलिये यह समझना चाहिये कि यज्ञ मात्र में, सेवा मात्र में अक्षर ब्रह्मा, परमेश्वर, विराजता है । ऐसी इस प्रणाली का जो मनुष्य अनुसरण नहीं करता, वह पापी है और व्यर्थ जीता है ।

यह वह सकते हैं कि जो मनुष्य आन्तरिक शान्ति भोगता है और सतुष्ट रहता है, उसे कोई क्लेश नहीं है, उसे कम करने से कोई फायदा नहीं, न करने से कोई हानि नहीं है । किसी के सबंध में कोई स्वाध उसे न होने पर भी प्रकाश को वह छोड़ नहीं सकता । इससे तू तो वस्तुव्ययम नित्य करता रह, पर उसमें राग-द्वेष न रख, उसमें आसक्ति न रख । जो अनासक्तिपूर्वक कम का आचरण करता है, वह ईश्वर साक्षात्कार करता है । फिर जनक—जैसे नित्यही राजा भी कर्म करते-करते सिद्धि को प्राप्त हुए, क्योंकि वे लोकहित के लिये कर्म करते थे । तो तू कैसे इससे विपरीत बर्ताव कर सकता है ? नियम ही यह है कि जैसा अच्छे और बड़े माने जाने वाले मनुष्य आचरण करते हैं उनका अनुकरण साधारण लोग करते हैं । मुझे देख । मुझ काम करके क्या स्वाध साधना पा । पर मैं बीबीसो घंटा बिना थके, कर्म करता ही रहता हूँ और इससे लोग भी उससे अनुसार अल्पाधिक परिमाण में धरतते हैं । पर यदि मैं आलस्य कर जाऊँ तो जगत का क्या हो ? तू समझ सकता है कि सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादि स्थिर हो जायें और इन सबकी गति देने वाला, नियम में रखन वाला तौ मैं हा टूटा । विन्तु लोगो मे और मुझ में इतना फरक जरूर है कि मुझे आसक्ति नहीं है, और लोग आसक्त हैं, वे स्वाध में पड़े भागते रहते हैं । यदि मुझ जैसा बुद्धिमान बने छोड़े तो लोग भी वही करेंगे और बुद्धि भ्रष्ट हो जायेंगे । मुझे तो आसक्ति रहित होकर वस्तुव्यय करना चाहिये, जिससे लोग कर्म भ्रष्ट न हो और धीरे धीरे अनासक्त होना सीखें । मनुष्य अपने में भोजन स्वाभाविक गुणों के बल होकर भाग सा करता ही रहेगा । जो मूढ़ होता है, वही माता है कि "ब्रह्मा ब्रह्मा हूँ" । सांस लेना, यह जीवमात्र की प्रवृत्ति है, स्वभाव है । सांस पर किसी मक्खी आदि के बैठते ही सुरत मनुष्य स्वभावतः ही पसर्ग हिमाता है । उस समय नहीं कहता कि मैं सांस लेता हूँ, मैं पलक हिमाता हूँ । इस तरह प्रितम कर्म किये जायें, सब स्वाभाविक रीति में गुण के अनुसार क्यों न नियम करें ? उनके लिये अहंकार क्या ? और वो ममस्वरहित सहज काम करे का सुख मार्ग है, सब कम मुझे धपण करना और ममाय हटाकर मेरे निमित्त करना । ऐसा करते-करते जब मनुष्य में से अहंकार वृत्ति का, स्वाध का भाग हो जाता है, सब उसने सारे कर्म स्वाभाविक और निर्दोष हो जाते हैं । वह बहुत जरूरत में से शुरू जाता है । उसके लिये फिर काम-व्ययन जैसा कुछ नहीं है और...

स्वभाव के अनुसार कम ही, वहाँ बलात्कार से न करने का दावा करने में ही ग्रहकार समाया हुआ है। ऐसा बलात्कार करने वाला बाहर से चाहे कम न करता जान पड़े, पर भीतर भीतर तो उसका मन प्रपञ्च रचता ही रहता है। बाहरी कम की अपेक्षा यह बुरा है, अधिक बधनकारक है।

तो, वास्तव में तो इन्द्रियो का अपने-अपने विषयो में राग-द्वेष विद्यमान ही है। कानो को यह सुनना रुचता है, वह सुनना नहीं। नाक को गुलाब के फूल की सुगंध भाती है, मल्ल बगैरह की दुर्गंध नहीं। सभी इन्द्रियों के सबध में यही बात है। इसलिये मनुष्य को इन राग द्वेषरूपी दो गुणा से बचना चाहिये और इन्हें मार भगाना हो तो कर्मों की श्रृंखला में न पड़े। आज वह किया, कल दूसरा काम हाथ में लिया, परसो तीसरा, यो भटकता न फिरे, यत्कि अपने हिस्से में जो सेवा आ जाये, उसे ईश्वर प्रीत्यर्थ करने को तयार रहे। तब वह भावना उत्पन्न होगी कि जो हम करते हैं, वह ईश्वर ही कराता है—यह नाम उत्पन्न होगा और अहं भाव चला जायेगा। इसे स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म से चिपटे रहना चाहिये क्योंकि अपने लिये तो वही अच्छा है। देखने में पर धर्म अच्छा दिखायी दे तो भी उसे अमानक समझना चाहिये। स्वधर्म पर चलते हुए मृत्यु हाने में मोक्ष है।

भगवान् के राग-द्वेष रहित होकर किये जाने वाले कर्मों को यज्ञ रूप बतलाने पर भजुन ने पूछा—“मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है ? अक्सर तो ऐसा लगता है कि पाप कर्म की ओर कोई उसे जबर्दस्ती धकेले ले जाता है।”

भगवान् बोले—“मनुष्य को पाप कर्म की ओर टकल से जाने वाला काम है और क्रोध है। दोनों सगं भाई की भाँति हैं, काम की पूर्ति के पहले ही क्रोध आ धमकता है। काम क्रोध वाला रजोगुणी बहलाता है। मनुष्य के महान शत्रु ये ही हैं। इनसे नित्य लड़ना है। जैसे मेल चढ़ने से दण्ड घुसता हो जाता है, या अग्नि घुएँ के कारण ठीक नहीं जल पाती और गर्म भिन्नी में पड़े रहने तक घुटता रहता है उसी प्रकार काम क्रोध गानी के गान को प्रज्वलित नहीं होने देते, फीका कर देते हैं या दबा देते हैं। काम अग्नि के समान विकराल है और इन्द्रिय, मन, बुद्धि, सब पर अपना काबू करके मनुष्य को पछाड़ देता है। इसलिये तू इन्द्रिया से पहले निपट, फिर मन को जीत, ता बुद्धि तेरे अधीन रहेगी, क्योंकि इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि प्रमथ एक दूसरे से बढ चढ़कर हैं तथापि आत्मा उन सबसे बहुत बड़ा चड़ा है। मनुष्य को आत्मा को अपनी शक्ति का पता नहीं है, इसलिये यह मानता है कि इन्द्रियाँ यश में नहीं रहती, मन वश में नहीं रहता या बुद्धि काम नहीं करती। आत्मा को शक्ति का विश्वास होते ही बाकी सब आसान हो जाता है। इन्द्रियों को, मन और बुद्धि को ठिथाने रखने वाले का काम, पाप या उनकी अमस्य सेवा मुद्द नहीं कर सकती।

□ आचार्य विनोबा भावे

स्वधर्म को टालकर यदि हम अवांतर धर्म स्वीकार करेंगे, तो निष्कामता रूपी फल को अशक्य ही समझो। स्वदेशी माल बेचना व्यापार का स्वधर्म है परन्तु इस स्वधर्म को छोड़कर जब वह सात समुंदर पार का विदेशी माल बेचने लगता है, तब उसके सामने यही हेतु रहता है कि बहुतेरा नफा मिले। तो फिर उस कर्म में निष्कामता कहाँ से आवेगी? अतएव कर्म का निष्काम बनाने के लिए स्वधर्म-पालन की अत्यन्त आवश्यकता है। परन्तु यह स्वधर्मचरण भी सकाम हो सकता है। अहिंसा को ही बात हम लें। जो अहिंसा का उपासक है, उसके लिये हिंसा तो बर्ज्य है, परन्तु यह सम्भव है कि ऊपर से अहिंसक होने हुए भी वह वास्तव में हिंसामय हो। क्योंकि हिंसा मन का एक धर्म है। महज बाहर से हिंसा कम न करने से ही मन अहिंसामय हो जायेगा सो बात नहीं। तलवार हाथ में लेने से हिंसा वृत्ति अवश्य प्रकट होती है, परन्तु तलवार छोड़ देने से मनुष्य अहिंसामय होता ही है सो बात नहीं। ठीक यही बात स्वधर्मचरण की है। निष्कामता के लिये पर धर्म से भी बचना ही होगा। परन्तु यह तो निष्कामता का आरम्भ मात्र हुआ। इससे हम साध्य तक नहीं पहुँच गये।

निष्कामता मन का धर्म है। इसकी उत्पत्ति के लिए एक स्वधर्मचरण रूपी साधन ही काफी नहीं है। दूसरे साधन का भी सहारा लेना पड़ेगा। अकेली तेल-बत्ती से दिया नहीं जल जाता। उसके लिये ज्योति की जरूरत होती है। ज्योति होगी तो ही अंधेरा दूर होगा। यह ज्योति कैसे जगायें? इसके निम्ने मानसिक संशोधन की जरूरत है। आत्म परीक्षण के द्वारा चित्त की अनिष्टता बूझा-बखरा धो डालना चाहिये।

गीता में 'कर्म' शब्द 'स्वधर्म' के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। हमारा माना पीना, सोना ये कर्म ही हैं, परन्तु गीता के 'कर्म' शब्द से ये सब विचारें मूढियाँ नहीं होती हैं। कर्म से यहाँ मतलब स्वधर्मचरण से है। परन्तु इस स्वधर्मचरण रूपी कर्म को करके निष्कामता प्राप्त कराने के लिये और भी एक वस्तु का साहाय्यता जरूरी है, यह है काम या त्राय की जीवता। चित्त जब तक संसार की तरफ़ निरन्तर व प्रसक्त न हो जाये, तब तक निष्कामता नहीं आ सकती। इस तरह चित्त संशोधन के लिये जो-जो बातें बतलवायें, उन्हें गीता निरन्तर

कहती है । 'कर्म', 'विकर्म' व 'अकर्म' ये तीन शब्द बड़े महत्त्व के हैं । कर्म का अर्थ है—स्वधर्माचरण की बाहरी स्थूल क्रिया । इस बाहरी क्रिया में चित्त को लगाना ही 'विकर्म' है । बाहर से हम किसी को नमस्कार करते हैं, परन्तु उस बाहरी सिर झुकाने की क्रिया के साथ ही यदि भीतर से मन भी न झुकता हो तो बाह्य क्रिया व्यर्थ है । अतर्वाह्य—भीतर व बाहर दोनों एक होना चाहिये । बाहर से मैं शिव पिंड पर सतत जल धारा छोड़कर अभिप्रेक करता हूँ परन्तु इस जल धारा के साथ ही यदि मानसिक चिन्तन की धारा भी अखण्ड न चलती रहती हो तो उस अभिप्रेक की क्या कीमत रही ? ऐसी दशा में वह शिवपिंड भी पत्थर व मैं भी पत्थर ही । पत्थर के सामने पत्थर बँटा—यही उसका अर्थ होगा । निष्काम कर्मयोग तभी सिद्ध होता है जब हमारे बाह्य कर्म के साथ अंदर से चित्त-शुद्धि रूपी कर्म का भी संयोग हो ।

'निष्काम कर्म' इस शब्द प्रयोग में 'कर्म' पद की अपेक्षा 'निष्काम' पद का ही अधिक महत्त्व है, जिस तरह 'अहिंसात्मक असहयोग' शब्द प्रयोग में असहयोग की बनिस्पत्त 'अहिंसात्मक' विशेषण को ही अधिक महत्त्व है । अहिंसा की दूर हटाकर यदि केवल असहयोग का अवलंबन करेंगे, तो वह एक भयंकर चीज बन सकती है । उसी तरह स्वधर्माचरण रूपी कर्म करते हुए यदि मन का विषम उसमें नहीं जुड़ा है तो उसे धोखा समझना चाहिये ।

आज जो लोग सावजनिक सेवा करते हैं, वे स्वधर्म का ही आचरण करते हैं । जब लोग, गरीब, कगाल, दुखी व मुसीबत में होते हैं तब उनकी सेवा करने उन्हें सुखी बनाना प्रवाह-प्राप्त धर्म है । परन्तु इससे यह अनुमान न कर लेना चाहिये कि जितने भी लोग सावजनिक सेवा करते हैं, वे सब कर्मयोगी हो गए हैं । लोक-सेवा करते हुए यदि मन में शुद्ध भावना न हो तो उस लोक-सेवा का भयानक होने की सम्भावना है । अपने कुटुम्ब की सेवा करते हुए जितना अहंकार, जितना द्वेष-भस्तर, जितना स्वार्थ आदि विकार हम उत्पन्न करते हैं, उतने सब लोक-सेवा में भी हम उत्पन्न करते हैं और हमारा प्रत्यक्ष दमन हमें आजकल की लोक-सेवा मण्डलियों के जमघट में भी हो जाता है ।

कर्म के साथ मन का मेल होना चाहिये । इस मन के मेल का ही गीता 'विकर्म' कहती है । बाहर का स्वधर्म रूप सामान्य कर्म और यह ध्यानात्मिक विशेष कर्म । यह विशेष कर्म अपनी-अपनी मानसिक जगत् के अनुसार शुद्ध होना चाहता है । विकर्म के ऐसे अनेक प्रकार, नमूने के तौर पर बताए गए हैं । इस विशेष कर्म का, इस मानसिक अनुसंधान का योग उद्यम करेंगे, तभी उन्नत निष्कामता की उपोत्ति जगेगी । कर्म के साथ जब विकर्म मिलता है तो फिर धीरे-धीरे निष्कामता हमारे अंदर आती रहती है । यदि अंतर में मन शुद्ध

भी तुम मारते नहीं। मैं बच्चे को पीटती है, इसलिये तुम तो उस पान्ना देवो। तुम्हारी मार बच्चा नहीं सहेंगा। मैं मारती है फिर भी वह दम घाँचल में मुँह छिपाता है, क्योंकि मैं के बाह्य कम में चित्त शुद्धि का मत है। उसका यह मारना-पीटना निष्काम भाव से है। उस कम में उसका स्वार्थ नहीं है। विकर्म के कारण, मन की शुद्धि के कारण कम का बमत्त्व उठ जाता है। मन की वह दृष्टि, आन्तरिक विकर्म के कारण महज प्रेम-मुग्धा सागर हो गई परन्तु राम को उस कर्म का कोई श्रम नहीं हुआ था। चित्त शुद्धि से शिवात्मक निर्लेप रहता है। उसका पाप-पुण्य कुछ बाकी नहीं रहता। नहीं तो कम का कितना बोझ, कितना जोर हमारी बुद्धि व हृदय पर पड़ता है। यदि यह तब आज दो बजे उठी कि कल ही सारे राजनैतिक कैदी छूट जाने वाले हैं तो तब देखो, कैसी भीड़ चारों ओर हो जाती है। चारों ओर हलचल व गड़बड़ मच जाती है। हम कर्म के अच्छे-बुरे होने की वजह से मानो व्यग्र रहते हैं। क्या हमको चारों ओर से घेर लेता है, मानो कम ने हमारी गदन घर दबाई है। तब तरह समुद्र का प्रवाह जोर से जमीन में घसकर खादियाँ बना देता है उसी तरह कम का यह जजाल चित्त में घुसकर शोभ पैदा करता है। सुगन्धुस कण्ड निर्माण होते हैं। सारी शान्ति नष्ट हो जाती है। कम हुआ और हापर चला भी गया। परन्तु उसका वेग बाकी बच ही रहता है। कम चित्त पर हावी हो जाता है। फिर उसकी नींद हराम हो जाती है।

परन्तु ऐसे इस कर्म में यदि विकर्म को मिला दिया तो फिर आप पाएँ जितने कर्म करें तो भी उसका श्रम या बोझ नहीं मालूम होता। मन प्रवृत्ति की तरह शांत, स्थिर व तेजोमय बना रहता है। कर्म में विकर्म डाल देने से वह अकर्म हो जाता है। मानो कर्म को करके फिर उसे पाछा दिया हो।

निज विवेक का प्रकाश मानव का अपना विषय है। उस विषय के आधेन बुद्धि, मन, इन्द्रिय, शरीर आदि को कम में लगाया है अथवा यों कहें कि कलव्यनिष्ठ व्यक्ति को शरीर, इन्द्रिय, मन बुद्धि आदि का उपयोग प्रतमान कलव्य-कर्म में ही विवेक के प्रकाश में करता है। निज विवेक का प्रकाश अविवेक का नाशक है। अविवेक के नष्ट होते ही अकलव्य श्रेय नहीं रहता जिससे न रहने पर कलव्य पातक में स्वाभाविकता हो जाती है। इस दृष्टि से विवेकयुक्त मानव ही कलव्यनिष्ठ हो सकते हैं। अतः विवेक विरोधी कर्म का मानव जीवन में कोई स्थान ही नहीं है।

साधारणतः कर्मवाद ऐसा कहता हुआ प्रतीत होता है कि जो हमने किया है, उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। हमारे कर्म और हमारे भोग में एक अनिवार्य काय-कारण सम्बन्ध है। यह विल्कुल सत्य है कि जो हम करते हैं, उससे अन्यथा हम नहीं भोगते-भोग भी नहीं सकते। कर्म भोग की तैयारी है। प्रसल में, कर्म भोग का प्रारम्भिक बीज है। फिर वही बीज भोग में वृक्ष बन जाता है।

कर्मवाद का जो सिद्धान्त प्रचलित है, उसमें ठीक बात को भी इस ढंग से रखा गया है कि वह विल्कुल गलत हो गई है। उस सिद्धान्त में ऐसी बात न मालूम किन कारणों से प्रविष्ट हो गई है कि कर्म तो हम अभी करेंगे और भोगेंगे अगले जन्म में। काय-कारण के बीच अंतराल नहीं होता-प्रन्तराल हो ही नहीं सकता। अगर अंतराल आ जाय तो कार्य-कारण विच्छिन्न हो जायेंगे, उनका सम्बन्ध टूट जाएगा। आग में मैं अभी हाथ डालूँ और जलूँ अगले जन्म में—यह समझ के बाहर की बात होगी। लेकिन इस तरह के सिद्धान्त या, इस तरह की भाँति का कुछ कारण है। वह यह है कि हम एक ओर तो भले आदमियों को दुःख झेलते देखते हैं, वही दूसरी ओर हमें बुरे लोग मुस उठाते देखते हैं। अगर प्रतिफल हमारे काम और कारण परम्पर जुड़े हैं तो बुरे लोग का सुखी होना और भले लोगों का दुःखी होना कैसे समझाया जा सकता है? एक आदमी भला है, सच्चरित्र है, ईमानदार है और दुःख भोग रहा है, बूढ़ा पा रहा है, दूसरा आदमी बुरा है, बेईमान है, चरित्रहीन है और सुख पा रहा है, यह घन घाय से भरा पूरा है। अगर अच्छे काम तत्काल फल लाते हैं तो अच्छे आदमी को सुख भोगना चाहिये और यदि बुरे कार्यों का परिणाम तत्काल बुरा होता है तो बुरे आदमी को दुःख भोगना चाहिये। परन्तु ऐसा कर्म होता है।

जिन्होंने इसे समझने-समझाने की कोशिश की उन्हें मानो एक ही गरता मिला। उन्होंने पूरे जन्म में किए गए पुण्य-पाप के सहारे दृढ़ जीवन के सुख-दुःख को जोड़ने की गलती की और कहा कि अगर अच्छा आदमी दुःख भोगता है तो वह अपने पिछले बुरे कार्यों के कारण और अगर बुरा आदमी सुख भोगता है तो अपने पिछले अच्छे कर्मों के कारण। तबिन इस समस्या का सुलभाने के दूसरे उपाय भी थे और प्रलय में दूसरे उपाय ही गये हैं। निराने

जन्मों के अच्छे-बुरे कर्मों के द्वारा इस जीवन के सुख-दुःख की व्याख्या ब्रह्म-कर्मवाद के सिद्धांत को विकृत करता है। सच पूछिए तो ऐसी ही व्याख्या का कारण कर्मवाद की उपादेयता नष्ट हो गई है।

कर्मवाद की उपादेयता इस बात में है कि वह कहता है—तुम जा कर रहे हो वही, तुम भोग रहे हो। इसलिये तुम ऐसा करो कि सुख भोग सका, शान्ति पा सको। अगर तुम शोध करोगे तो दुःख भोगोगे, भोग रहे हो। शोध के पीछे ही दुःख भी आ रहा है छाया की तरह। अगर प्रेम करोगे, शान्ति छूटने और दूसरों को शान्ति दोगे तो शान्ति अर्जित करोगे। यही थी उपनिषद् ब्रह्मवाद की। किन्तु इसकी गलत व्याख्या हो गई। कहा गया कि इस जन्म के पुण्य का फल अगले में मिलेगा, यदि दुःख है तो इसका कारण पिछले जन्म में किया गया कोई पाप होगा। ऐसी बातों का चिन्तन बहुत गहरा प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति इतने दूरगामी चिन्तन नहीं होता कि वह अभी कर्म करे और अगले जन्म में मिलने वाले फल से चिन्तित हो। अगला जन्म अंधेरे में खो जाता है। अगले जन्म का क्या भरोसा? पहले तो यही पक्का नहीं कि अगला जन्म होगा या नहीं? फिर, यह भी पक्का नहीं कि जो कर्म अगले फल देने करने में असमर्थ है, वह अगले जन्म में देगा ही। अगर एक जन्म तक कुछ कर्मों के फल रोके जा सकते हैं तो अनेक जन्मों तक क्यों नहीं? सीधे बात यह है कि मनुष्य का चिन्तन तत्कालजीवी है। वह कहता है ठीक है, मैंने जन्म में जो होगा, होगा, अभी जो हो रहा है, करने दो। अभी मैं क्यों बिना करूँ अगले जन्म की?

इस प्रकार कर्मवाद की जो उपयोगिता थी, यह नष्ट हो गई। जा कर था, वह भी नष्ट हो गया। सत्य है काम कारण सिद्धांत जिस पर विमान गड़ा है। अगर काम-कारण को हटा दो तो विमान का सारा भवन धराताली हो जाय।

एडम स्मिथ दार्शनिक ने इंग्लैंड में और चार्ल्स ने भारतवर्ष में काम-कारण के सिद्धांत को गलत सिद्ध करवा दिया। अगर एडम जोत जाता तो विमान का जन्म नहीं होता। अगर चार्ल्स जोत जाता तो धर्म का जन्म नहीं होता, क्योंकि चार्ल्स ने भी काम-कारण के सिद्धांत को न माना। हमने कहा, "तामो, पीघो मीज करो" क्योंकि कोई मरोसा नहीं कि जो बुरा करता है, उसे बुरा ही मिले। देखो, एक आदमी बुरा कर रहा है और भला मान रहा है। और भला कर रहा है, अंधार खुली है। जीवन के सना काम समझदारी। मुझिमान आदमी जानता है कि किसी काम का किसी फल से कोई सम्बन्ध नहीं।

चार्वाक के विरोध में ही महावीर का कर्म सिद्धान्त है ।

धर्म भी विज्ञान है और वह भी काय-कारण सिद्धान्त पर खड़ा है । विज्ञान कहता है, “अभी कारण, अभी काय ।” “परन्तु जब तथाकथित धार्मिक कहते हैं—‘अभी कारण, काय अगले जन्म में तो धर्म का वैज्ञानिक आधार खिसक जाता है । यह अंतराल एक दम झूठ है । कार्य और कारण में अगर कोई सम्बन्ध है तो उसके बीच में अन्तराल नहीं हो सकता, क्योंकि अन्तराल हो गया तो सम्बन्ध क्या रहा ? चीजें असम्बद्ध हो गईं, अलग-पलग हो गईं । यह व्याख्या नैतिक लोगों ने खोज ली, क्योंकि वे समझा नहीं सके जीवन को ।

मेरी अपनी समझ यह है कि प्रत्येक कर्म तत्काल फलदायी है । जैसे—यदि मैंने शोध किया तो मैं शोध करने के क्षण से ही शोध को भोगना शुरू करता हूँ । ऐसा नहीं कि अगले जन्म में इसका फल भोगूँ । शोध का करना और शोध का दुःख भोगना साथ साथ चल रहा है । शोध विदा हो जाता है लेकिन दुःख का सिलसिला देर तक चलता है । यदि दुःख और भ्रान्त भगले जन्म में मिलेंगे और उनके लिए प्रतीक्षा करनी होगी तो वही किसी की हिसाब-किताब रखने की जरूरत होगी । परन्तु, फल के लिये प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं होती । वह तत्काल मिलता है । हिसाब-किताब रखने की जरूरत नहीं होती । इसलिये महावीर भगवान् को भी विदा कर सके । अगर जन्म-जन्मांतर का हिसाब-किताब रखना है तो फिर नियन्ता की व्यवस्था जरूरी है । नियन्ता की जरूरत वहाँ होती है जहाँ नियम का लेखा-जोखा रखना पड़ता है । चाप में धभी बरूँ और मुझे फल किसी दूसरे जन्म में मिले तो इसका हिसाब वहाँ रहेगा ? इसलिये कुछ लोगो ने कहा—परमात्मा के पास । इन सागा का परमात्मा महालिपिक है जो हमारे पुण्य पाप का हिसाब रक्ता है और देगता है कि नियम पूरे हो रहे हैं या नहीं ?

महावीर ने बड़ी वैज्ञानिक बात कही है । उनसे अनुसार नियम पर्याप्त हैं, नियन्ता की जरूरत नहीं है । अगर नियन्ता है तो नियम में गड़बड़ी होने की संभावना बनी रहेगी । लोग उसकी प्रार्थना करेंगे, गुणामद करेंगे और यह गुण होषर नियमों में उसल-फेर करता रहेगा । कभी प्रह्लाद जस भक्तों को यह भाग में जसने न देगा और कभी नाराज होगा तो भाग को जसने की घापा देगा । उगवे भक्त को पहाड से गिराओ तो उससे पर नहीं टूटते, किसी दुगरे द्यक्ति को गिराओ तो उससे पर टूट जाते हैं । प्रह्लाद को कपा पछपात को कपा है । उसमें अपने पादमी की पित्र की जा रही है और नियम के अपपाद बनाये जा रहे हैं । महावीर कहते हैं कि अगर प्रह्लाद जसे अपपाद हैं तो पित्र धर्म नहीं हो सकता । धर्म का आधार समानता है, नियम है जो भगवान् के भागों पर उगी येहमी से लागू होता है जिग मेहमी से उन सागा पर जा दगके प्रत्

नहीं हैं। यदि अपवाद की बात मान ली जाय तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि धर्म के कोटारणु किसी दवा से न मरें। हो सकता है कि धर्म के काटणु भी प्रह्लाद की तरह भगवान् के भक्त हो और कोई दवा काम न करे। दोष है तो नियम है और अगर नियम है तो नियन्ता में बाधा पड़ेगी। इसलिए महावीर नियम के पक्ष में नियन्ता को विदा कर देते हैं। वे कहते हैं कि नियम काफी है और नियम अलण्ड है। प्रायना, पूजा उनसे हमारी रक्षा नहीं कर सकती। नियम से वचने का एक ही उपाय है कि नियम को समझना। पर जान लो कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, इसलिये हाथ मत डालो।

महावीर न तो चार्वाक को मानते हैं और न नियन्ता के मानने वालों को। चार्वाक नियम को तोड़कर अव्यवस्था पैदा करता है और नियन्ता के मानने वाले नियम के ऊपर किसी नियन्ता को स्थापित कर अव्यवस्था पैदा करते हैं। महावीर पूछते हैं कि यह भगवान् नियम के अन्तर्गत चलता है या नहीं? अगर नियम के अन्तर्गत चलता है तो उसकी जन्म-मृत क्या है? कौन अगर भगवान् भाग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ जलेगा कि नहीं? अगर जलता है तो वह भी वैसा ही है जैसा हम हैं, अगर नहीं जलता है तो ऐसा भगवान् एतदनाथ है। यदि हम उससे दोस्ती करेंगे तो भाग में हाथ भी डालेंगे और शीतल होने का उपाय भी कर लेंगे। इसलिये महावीर कहते हैं कि नियम को न मानना प्रवैज्ञानिक है और नियन्ता की स्वीकृति नियम में बाधा डालती है। विज्ञान कहता है कि किसी भगवान् से हमें कुछ लेना-देना नहीं, हम ना प्रकृति के नियम मोजते हैं। ठीक यही बात ढाई हजार साल पहले महावीर ने चेतना के जगत् में कही थी। उनके अनुसार नियम शाश्वत, प्रारब्ध और अपरिवर्तनीय है। उस अपरिवर्तनीय नियम पर ही धर्म का विज्ञान खड़ा है। यह असम्भव ही है कि एक कर्म अभी हो और उसका फल अगले जन्म में मिले। फल इसी कर्म की श्रुति का हिस्सा होगा जो इसी कर्म के साम मिलता हुआ हो जायगा। हम जो भी करते हैं उसे भोग लेते हैं। यदि मेरी प्रणामि निष्ठा जन्म के कर्मों का फल है तो मैं इस अज्ञानि को दूर नहीं कर सकूँगा। इस प्रकार मैं एक दम परतन्त्र हो जाता हूँ और गुरुओं के पास जाकर शान्ति का उपाय सोचता हूँ। मगर सही बात यह है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ, उस अनिष्ठा करने की सामर्थ्य भी मुझ में है। अगर मैं भाग में हाथ डाल रहा हूँ तो मेरा हाथ जल रहा है, और अगर मेरी भावना यह है कि विद्वान् जन्म के बिना पाप का फल भोग रहा हूँ तो मैं हाथ डाल बसा खाटेंगा, पगालि निन्दन जन्म के कर्म को मैं बदम बैंग सकता हूँ? जिस गुरुर्षा की पर मानना है कि विद्वान् जन्म के बिना कर्म के कारण मेरा हाथ जल रहा है, वे यह नहीं कहेंगे कि हाथ बाहर मोखा भी जलना शक्य हो जाय। इतना मतलब यह हुआ कि हाथ अभी जलता जा रहा है और अभी जलता गया हाथ बाहर मोखा जा सकता है।

लेकिन पिछले जन्म में डाला गया हाथ आज कैसे बाहर खींचा जा सकता है ? हमारी इस व्याख्या ने कि अनन्त जन्मों तक कर्म के फल चलते हैं, मनुष्य को एक दम परतंत्र कर दिया है। किन्तु मेरा मानना है कि सब कुछ किया जा सकता है इसी वक्त, क्योंकि जो हम कर रहे हैं, वही हम भोग रहे हैं।

जिन्दगी की विषमता को समझने के लिये ऊटपटाग व्यवस्थाएँ गढ़ ली जाती हैं। मेरी समझ में यदि कोई बुरा आदमी सफल होता है, सुखी है तो इसका भी कारण है। मैं बुरे आदमी को एक बहुत बड़ी जटिल घटना मानता हूँ। हो सकता है, वह झूठ बोलता हो, बेईमानी करता हो, लेकिन उसमें कुछ और गुण होंगे जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। वह साहसी हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, एक एक कदम को समझकर उठाने वाला हो सकता है। उसके एक पहलू को देखकर ही कि वह बेईमान है, आपने निणय करना चाहा तो आप गलती कर लेंगे। हो सकता है कि अच्छा आदमी चोरी न करता हो, बेईमानी भी न करता हो, लेकिन वह कायर हो। बुद्धिमान आदमी के लिये अच्छा होना अक्सर मुश्किल हो जाता है। बुद्धिमान आदमी अच्छा होना के लिये मजबूर होता है। मेरी मान्यता है कि सफलता मिलती है साहस से। अगर बुरा आदमी साहसी है तो सफलता से भायेगा। अच्छा आदमी अगर साहसी है तो वह बुरे आदमी की अपेक्षा हजार गुनी सफलता से भायेगा। सफलता मिलती है बुद्धिमानों से। अगर बुरा आदमी बुद्धिमान है तो उसे सफलता मिलेगी ही। अगर अच्छा आदमी बुद्धिमान है तो उसे हजार गुनी सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता अच्छे भर हाने से नहीं आती। सफलता आती है, बुद्धिमानों से, विचार से विवेक से। कोई आदमी अच्छा है, मन्दिर जाता है, प्रायना करता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। अथ मन्दिर जाने और प्रायना करने से पैसा हान का क्या सम्बन्ध ? अगर कोई अच्छा आदमी यह बड़े कि मैं सुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अच्छा हूँ और वह दूसरा आदमी सुखी है क्योंकि वह बुरा है तो अचानक दोगन वाला वह आदमी बुरे होने का सबूत दे रहा है। वह ईर्ष्या से भरा हुआ आदमी है। बुरे आदमी को जो जो मिला है वह सब पाना चाहता है और अच्छा आदमी पाना चाहता है। यानी आकांक्षा ही बड़ी बेहूदी है। यदि बुरे आदमी न दण्ड लागू रखे क्या लिये तो इसके लिये उमने बुरे हान का मोटा घुकाया, बुरे हान को पीछा भेले, बुरे होने का दण्ड भेला। अच्छा आदमी यदि दण्ड म पूजा करना चाहता है, घर में बैठना चाहता है और बुरे आदमी का दण्ड लागू रखे मिला है वह भी चाहता है, अब उस रुपये नहीं मिलते तो नग्न है कि मैं अपने पिछले जन्म में बुरे बर्तों का फल भोग रहा हूँ। उस भड्की मानसता की निम्नता है कि वहाँ वह भगने जन्म में स्वर्ग में होगा वहीं वह बुरा आदमी नरक में।

मैं कहता हूँ कि कर्म का फल तत्काल मिलता है, लेकिन कर्म घटाने जितनी मात्रा

है। साहस भी कम है और उसका भी फल होता है। साहसहीन भी कम है और उसके भी फल हैं। इसी प्रकार बुद्धिमानी भी कर्म है, बुद्धिहीनता भी कम है। हम भी अपने-अपने फल हैं। यदि असफलता के कारण उनके भीतर हमें तो अपने आदमी भी असफल हो सकते हैं। बुरे आदमी भी सुखी हो सकते हैं यदि गुण के कारण उनके भीतर वर्तमान होंगे। किसी और का दुःख तो हमें दिखता नहीं, दुःख सिर्फ अपना और सुख सदा दूसरे का दिखता है। ऐसे ही शुभ कर्म हमें अपना और अशुभ कर्म दूसरे का दिखता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का सुख मानता है, क्योंकि इससे उसके अहंकार की तृप्ति होती है। सुख के हम पाते होते जाते हैं, दुःख के कभी आदी नहीं हो पाते। आदमी दूसरे का देखता है अशुभ और सुख, अपना देखता है शुभ और दुःख। उपद्रव हो गया तो वह कम वाद के सिद्धान्त का आश्रय-लेता है। मेरी मान्यता यह है कि अगर वह कुछ भोग रहा है तो उसमें कुछ ऐसा जरूर है जो सुख का कारण है, क्योंकि प्रत्येक कुछ भी नहीं होता। अगर एक ढाखू सुखी है तो उसका भी कारण है। साधु के दुःख होने का भी कारण है। अगर दस ढाखू साथ होंगे तो उनमें इसका भी चारा हागा जितना दस साधु में कभी सुना नहीं गया। लेकिन अगर दस ढाखू में मिश्रता है तो वे मिश्रता के सुख अवश्य भोगेंगे, लेकिन साधु एक दूसरे से घिल्कुल नृत्त पोलते रहेंगे। तब सब बोलने का जो सुख है वह साधु नहीं भोग सकता।

अतः मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अवस्मात् कुछ भी नहीं होता। यदि कुछ घटनाओं को अवस्मात् हाता मान लें तो वाग-वाग का सिद्धान्त व्यर्थ हो जाता है। यहाँ तक कि साटरी भी बिगो को अवस्मान नहीं मिलती। हो सकता है कि जिन लाख लागे ने साटरी लगाई उनमें सबसे ज्यादा सफल वाला आदमी वही हो जिसे साटरी मिली। ऐसे हो हजार कारण हो सकते हैं जो हमें दीक्षा नहीं पड़ते। यन्तुत उस घटना को ही अवस्मात् कहते हैं जिसके कारण का हमें पता नहीं होता। ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनका कारण हमारी समझ में नहीं आता। जीवन सचमुच बहुत जटिल है। इसमें कोई घटना भंगे घटित हो रही है यह ठीक ठीक बड़ा एकदम मुश्किल है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि जो घटना हो रही है उसके पीछे कोई न कोई कारण है, वह वह बात हो या अज्ञात। कम के सिद्धान्त का युनियारी आधार पर ही प्रचारण कुछ भी नहीं होता। दूसरा युनियारी आधार यह है कि जो हम कर रहे हैं यही भोग रहे हैं और उमम जगों के पाससे नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम का भाग रहे हैं उससे लिए हमने कुछ उपाय किया है, वह सुख का है या, वह शान्ति का या अज्ञानता।

□ श्री जी० एस० नरयानो

एक महात्मा से किसी ने पूछा कि भगवन् ! मनुष्य के लिए भजन मुख्य है अथवा कर्त्तव्य पालन मुख्य है ? सभी घम बतलाते हैं कि ईश्वर का भजन जीवन के लिए अति आवश्यक है पर विद्वान्, ज्ञानी और कमशील व्यक्ति यही बताते हैं कि कम ही पूजा है । वास्तविकता क्या है ?

महात्मा ने बताया कि मनुष्य का मुख्य घम अपना कर्त्तव्य करना ही है । जिन्होंने 'गीता' का कुछ अध्ययन किया है, वे यही जानते हैं कि बिना फल की इच्छा रखते हुए, बिना आसक्ति या मोह के कम करना ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ घम है । ससार में हर बुद्धिमान प्राणी अच्छे कम करना चाहता है, सत्य बोलना चाहता है, किसी को बर्ष नहीं पहुँचाना चाहता, चोरी नहीं करना चाहता, पवित्र रहना चाहता है, सुखी व शांत रहना चाहता है, किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखना चाहता, क्रोध से दूर रहना पसंद करता है, बराम को बुरा मानता है, लोभी व लालची मनुष्य का बुरा समझता है, ससार में मोह रखना व्यर्थ मानता है । पर यह सब चाहते हुए भी व जीवन में इन गुणों की उपयोगिता समझते हुए भी, क्या उसका आचरण उसके चाहे अनुसृत हो पाता है ? मनुष्य मनजाने में, अनचाह, परिस्थिति वश, किसी कारण वश कबे कबे बुद्धरूप बन बैठता है जिसे वह स्वप्न में भी करने से अभिभवता है । आदि कया ?

इसका कारण यही है कि हमने ईश्वर का ध्यान नहीं किया । इन चीजों को हमने ऊपरी मन से, बाहरी मन से तो करना चाहा पर मन में शक्ति नहीं, इसलिए हम इन्हें पूरा नहीं कर पाए । महात्मा गांधी का उदाहरण हमारे सामने है । एक दुबला-पतला आदमी बिना हथियार बिंदगी सरकाया व मानून तोड़ता रहा क्योंकि उसके मन में ईश्वर की शक्ति थी । उन्होंने लिखा है कि— 'मैं अपने हर दिन का काम ईश्वर भजन में प्रारम्भ करता हूँ, पूरे दिन का भाव कामधर्म भी उसी ईश्वर की प्रेरणा में निश्चित करना है । जो राम का प्रकाश में मुझे यह भी दीप्त जाता है कि इस काम का पूरा करने का, अगली जन्मा पहिनाने का रास्ता क्या है ? और फिर उस प्रकार मुनिश्चित कर्त्तव्य का पालन करने की शक्ति भी मुझे राम में मिलती है मगर राम नाम मगर बोमारियों की धूलू ओषधि है ।'

कर्त्तव्य के ठीक ठीक निभाने के लिए ही ईश्वर-उपासना की आवश्यकता है और अगर थोड़ा आगे सोचा जाए तो कर्त्तव्य के पालन की तो दूर, कर्त्तव्य के ठीक ठीक ज्ञान के लिए भी परमात्मा का भजन करना प्रथम और अनिवार्य है। कर्त्तव्य पालन करने के लिए तीन बातें आवश्यक हैं —

- १ सही कर्त्तव्य का ज्ञान ।
- २ कर्त्तव्य पालन करने या निभाने के सही रास्ते का ज्ञान ।
- ३ कर्त्तव्य पालन करने के लिए शक्ति ।

इन बातों का जीवन में आना ईश्वर की उपासना से ही संभव है। जब तो यह है कि कर्त्तव्य पालन को हम जितना आसान समझ बैठे हैं उतना कम ईश्वर भजन के—आसान नहीं। कर्त्तव्य की बलिवेदी पर बलिदान होना किसी का बिलबाद नहीं, मात्र पुस्तकीय ज्ञान, पांडित्य या विद्वता से संभव नहीं।

ईश्वर के ध्यान से जब मनुष्य के विचार शक्ति होने लगती हैं, तो ध्यान निरीक्षण द्वारा मनुष्य की अपनी कमियाँ दिखने लगती हैं। ध्यान से लोगों ने छोटी-सी भी उमर कर सामने आ जाती है और मनुष्य उसे दूर करने की सोचता है। ध्यान करते-करते मन में मस्तिष्क मस्कार दग्ध होत रहते हैं, मन साफ होने लगता है, विचार पवित्र होते हैं, बुद्धि तीव्र होती है, विवेक प्रबल होने लगता है और आत्मा का प्रकाश मन में फैलने लगता है। ऐश्वर्य के प्रकाश में ही मनुष्य को सही कर्त्तव्य का ज्ञान होता है। धर्म के प्रकाश में दिन गए कैसे गलत हो सकते हैं, परन्तु ईश्वर के प्रकाश में अब भी गलती निम्न करते हैं।

अपने कर्त्तव्य का बोध या ज्ञान हो जाने के पश्चात् उसे निभाने के रास्ते का ज्ञान भी होना चाहिए। यदि कर्त्तव्य पालन करने का रास्ता टूट नहीं है भ्रम या भ्रम्यावपूण है तो निश्चय ही कर्त्तव्य-पालन से जो शक्ति आने लगे हमें मिसना चाहिए, यह नहीं मिस मकेगा।

हम संसार में अक्सर दग्ध हैं कि कर्त्तव्य का बोध होने के बाद भी गली रास्ता सामुहिक होने के बावजूद कई मनुष्य कर्त्तव्य करने में पूरा ज़ोर नहीं देते। उनमें हिम्मत नहीं होती। वे परिस्थितियों से या स्वाभाविक घटनाओं से घट कर कर्त्तव्य परावर्तता की आवश्यकता होती है, वह भी ईश्वर के गुरुत्व से ही प्राप्त होती है। ईश्वर का ध्यान करते-करते जब मनुष्य के हृदय में भगवान् बस जाता है तो उसमें स्वतः धारण शक्ति का, अद्वय गान का, निर्भयता का भी विकास होता है। गीर्वाणी के अन्तर्गत रोम रोम में सब को

वसा लिया या, इसलिए कर्त्तव्य-मार्ग पर हमेशा डटे रहे व निर्भयता से आगे बढ़ते रहे ।

अतः मनुष्य को रोजाना प्रातः एवं सायं ईश्वर के ध्यान द्वारा उनकी समीपता प्राप्त करनी चाहिए जिससे कि सच्चा ज्ञान मिलता रहे, कर्त्तव्य-बोध होता रहे एवं विवेक जागृत होता रहे व आत्मा सशक्त एवं बलवान बनती रहे । अथ समय में, प्रातः उठते समय, रात को सोते समय कोई वस्तु खाते या पीते समय, झकेले घूमते समय, फालतू क्षणों में मनुष्य को मानसिक चिंतन के द्वारा ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, समीपता प्राप्त करते रहना चाहिए व ईश्वर से ज्ञान का प्रकाश, शांति, आनन्द प्राप्त करते रहना चाहिए । ईश्वर तो वास्तव में सत्त्व है, एक शक्ति है जिसका न कोई नाम है न रूप, जो हमने रक्ख लिया या मान लिया वही ठीक है । वही ईश्वर शक्ति हमारे मन के सस्कारों को साफ करेगी ससार के गंदे विचारों की धूल साफ करेगी । उससे हमारा मन का शीशा साफ रहेगा व हमे सही कर्त्तव्य-बोध होता रहेगा । ज्ञान और विवेक के जागृत होने के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति भी ध्यान के द्वारा खोवनी होगी ताकि हम कर्त्तव्य निभाने में सफल हो सकें ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि कम धनवा वत्तव्य ही सच्ची पूजा है परन्तु बिना ध्यान या ईश्वर-उपासना के न तो सही कर्त्तव्य का ज्ञान हो सकता है, न उसके निभाने के सही रास्ते का ज्ञान हो पाएगा और न ही कर्त्तव्य पालन हेतु शक्ति प्राप्त हो सकेगी । □

□ प्रत्येक कर्त्तव्य-कर्म अपने अपने स्थान पर महान है परन्तु कथं ? जय कर्म के पीछे जो भाव है वह पवित्र हो, भाव के पीछे जो ज्ञान है वह उद्देश्य-पूर्ति में हेतु हो और उद्देश्य वह हो जिसके आगे और कोई उद्देश्य न हो । अतः प्रत्येक कर्त्तव्य कर्म द्वारा अपने पारमार्थिक उद्देश्य की पूर्ति अनिवार्य है ।

□ अपवित्र उपाय से पवित्र उद्देश्य-पूर्ति की आज्ञा करना बुरा है क्योंकि की हुई अपवित्रता मिटाई नहीं जा सकती और उसके परिणाम से क्या नहीं जा सकता अपितु अपवित्र उपाय का परिणाम पवित्रतम उद्देश्य को मलिन बना देगा । अतः पवित्रतम उद्देश्य की पूर्ति के लिए पवित्र उपाय का ही अनुसरण अनिवार्य है ।

कर्मवाद को सिद्धान्त माना जाए या दर्शन, इसमें मतभेद हो सक्त है। मैं उसे एक वाद या विचार मानता हूँ, क्योंकि वह जड़ और चेतन के बीच और मोक्ष की प्रक्रिया का विचार करता है। विकास की प्रारम्भिक स्थिति पर धर, जब मानव जाति ने सामाजिक जीवन शुरू किया और धार्मिक तथा राजनैतिक दृष्टियाँ से उसमें ठहराव आया तो भाषा के माध्यम से चेतना विकसित हुई। सृष्टि और जन्म-मृत्यु के रहस्यों का ज्ञान की तलाश इच्छा में कई प्रश्न खड़े कर दिए। जैसे यह सृष्टि अपने आप बनो, या किसी ने इसे बनाया? उसका कारण स्वतः चल रहा है, या वह किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित है? जीव क्या है, वहाँ से आता है, और वहाँ जाता है? यह स्वतः तात्त्विक इमाई है, या कई तत्त्वों का मिश्रण है? उसमें इच्छाएँ क्यों पैदा होती हैं, वे अपने आप पैदा होती हैं या कोई पदा धरता है? आहार, निद्रा और मैथुन की जैविक आवश्यकताएँ क्यों जीव के साथ जुड़ी हैं? आदमी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितने उपकरण जुटाता है, वे उनकी पूँज फैलाती जाती हैं, पूर्ति के सतोष के स्थान पर अपूर्ति का अमानास हीनता होता जाता है, पूर्ति के साधनों की ह्रास में शोषण की सम्मति शुरू हो जाती है। उसने जानना चाहा कि क्या आहार, निद्रा की दैनिक क्रियाओं के साथ जन्म मृत्यु की चारों ओर में यह जीवन के स्थान पर ऐसा जीवन पाया जा सकता है, जहाँ मय मुक्त अनंत हो, प्रचुर हो, स्वयं-द्रव्य हो, आनन्दमय हो?

इस प्रकार अनंत और शाश्वत जीवन का खोज में मनुष्य ने पाया कि इच्छामय जीवन से छुटकारे के बाद ही, शाश्वत जीवन पाया जा सकता है। अपने विचारों को निश्चित दिशा देने के लिए उसने कुछ पूर्वे कल्पनाएँ की। किसी ने माना कि सृष्टि और जीव किसी निदता के अधीन है, वही इन्हें मुक्ति दिला सकता है, इसलिए उसका साक्षात्कार जरूरी है। दूसरे ने माना कि यह सृष्टि एक मनाता प्रवाह है जिसका न आदि है और न अंत। प्रवाह के कारणों को रोक देने में, आरम्भ प्रवाह में मुक्त होकर अपने स्वयं के सिद्ध हो जाता है। तृतीय ने यह माना कि आरम्भ मृत्यु और नहीं, बल्कि तत्त्वों के क्षेत्र में बनी रहता की उभारता है शोषण की मोक्ष तरल समता को ही माना कि वह

चरम स्थिति या निर्वाण है। लेकिन ये विचार, किसी पूर्व कल्पना (Prothesis) को मूल मानकर चलते हैं, जिसके बारे में सभी दार्शनिकों का विचार है कि वह ईश्वर या सवज्ञ के द्वारा दृष्ट सत्य है, यह सत्य हो सकता है, परन्तु इस सत्य को पाने की प्रक्रिया का विचार करने वालों के लिए वह, एक पूर्वकल्पित सत्य ही होगा, क्योंकि वे यह दावा नहीं करते कि उन्होंने उक्त सत्य का साक्षात्कार कर लिया है।

जैन दर्शन के विचारक भी यह मानकर चलते हैं कि सृष्टि और उसमें जड़ चेतन का मिश्रण अनादि निघन है, यानी वह प्रारम्भ हीन सतत प्रवाह है। जीवन की सारी विषमताएँ और समस्याएँ—इसी मिश्रण की प्रतिक्रियाएँ हैं, वे वैभाविक परिणतियाँ हैं, राग चेतना की निष्पत्तियाँ हैं, जो जीव के साथ इतनी घुल-मिल गई हैं कि 'जीव' इन्हीं के माध्यम से अपने को पहचानता है। उसकी यह पहचान जितनी गाढ़ी होती है, उसे सुख-दुःख की अनुभूति उतनी ही तीव्रतर होती है। रागात्मक परमाणु चेतना के प्रत्येक गुण पर आघरण डाल देते हैं, और वह दुःखी हो उठती है, अनुकूल स्थिति में सुखी भी होती है। इस प्रकार व्यक्ति के सुख-दुःख का कारण, उसी में है न कि समाज या बाहरी परिस्थितियों में। अपने सुख-दुःख का कर्ता और भोक्ता व्यक्ति स्वयं है, जिन कर्मों से यह होता है, उनका कर्ता वह स्वयं है। इस प्रकार ऊपर से देखने पर कमवाद-व्यक्ति को करने की स्वतन्त्रता देता है और उससे मुक्त होने का अधिकार भी। परन्तु मूलतः यह प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है, और एक बार जीव जब कम के जाल में फँस जाता है (या फँसा दिया गया है) तो उसमें छूटना आसान नहीं है। फिर भी कमवाद में व्यक्ति को मुक्त होने की स्वतन्त्रता है। लेकिन यह सारी विचारधारा, समाज निरपेक्ष विचारधारा है, जो मनुष्य को लौकिक दृष्टि से उदासीन और आत्म बेद्विष्ट बना देती है, उस पर यह बहुत बड़ा आरोप है। यह प्रवृत्ति मनुष्य को अश्वमेध और सामाजिक शपथ से निरपेक्ष बना देती है, जबकि आधुनिक चिंतन इस विचारधारा को समाज के लिए अत्यन्त खतरनाक मानता है।

वास्तव में दखा जाए तो दूसरे भारतीय दर्शनों की तरह जैन कमवाद भी इसी प्रवृत्ति का पोषक है। यानी उससे अनुसार व्यक्ति के नित्य विनाश में समाज और राष्ट्र का विकास स्वतः हो जाएगा। यह मान्यता, इतिहास के उदार चढ़ाव में कई बार भुटसाई जा चुकी है। इससे घटी पिडम्बना और क्या हो सकती है कि आत्म स्वातन्त्र्य की असल जगाने वाला देश महात्माद्विषया तथा भौतिक गुलामी की बेडियों में जकड़ा रहा, जिसकी दूसरी मित्रता नहीं मिलती।

आधुनिक चिंतन की परिभाषा की जेवर चाह गामने-हो- ५२५

यह सब स्वीकारते हैं कि सुख-दुःख, गरीबी-गमीरी के कारण हमारी समग्र व्यवस्था और अर्थ-व्यवस्था में मौजूद हैं। पुण्य-पाप, ऊँच-नीच के विचार का सामाजिक न्याय में आखे नहीं आना चाहिए। परन्तु यह आता है। जैन द्धर्म इस सम्बन्ध में यथास्थिति वाद को स्वीकार करके चलता है। सबसे बड़ा आक्षेप यह है कि कमवाद दृश्य समस्याओं के लिए अदृश्य कारणों को जिम्मेदार मानता है। दूसरा आक्षेप यह है कि कम प्रतिया इतनी जटिल है कि यह सामान्य बुद्धि के परे है। कमवाद का प्रयोग व्यक्ति स्तर पर किया गया, वह भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। संसार या समाज व्यवस्था का बदलने का दिग्गम उचित वाद का कभी प्रयोग नहीं किया गया। यह भूलना भयावह होगा कि कमवाद जीवन की स्वीकृति है, उससे पराजय नहीं, योत्तरागता का मार्ग रागात्मकता में से गुजरता है, मोक्ष, रागवृक्ष का फल है, फल पाने के लिए वर की पूरी संरचना की उपेक्षा का यही परिणाम होगा जो हम देख रहे हैं।

□ प्रत्येक कम हो यत्ना का पित है। अतः कर्ता की सुन्दरता तथा अनुसरता का परिचय उसके किये हुए कर्म से ही स्पष्ट होता है, सुन्दर कर्ता के बिना सुन्दर कार्य संभव नहीं है। कर्ता यही सुन्दर हो सकता है कि जिसका काम पर के लिए रित कर सिद्ध हो तथा किसी के लिए अहितकर न हो। अतः कार्योत्पन्न से ध्य यह विकल्प रक्षित निर्णय कर लेना चाहिये कि उस कार्य का मानव-जीवन में स्थान ही नहीं है जो किसी के लिए भी अहितकर है। अहितकर कार्य का अर्थ है कि जो किसी के विकास में बाधक हो।

□ पाठ परिस्थिति के अनुसार कर्ता स्वपातन का दायित्व रख तक रहता ही है जब तक कर्ता के जीवन में अजुद्ध तथा अनावश्यक स्वरूप भट न हो जाय आवश्यक तथा बुद्धि स्वरूप पूरे होकर भिट न जाय सहज भाव से निर्विकल्पता न आ जाये, अपने आप जायी हुई निर्विकल्पता से अलगता न हो जाय तथा अलगतापूर्वक पाठ स्वाधीनता को समर्पित कर जीवन देने में परिपूर्ण न हो जाय। स्वतन्त्र पातन में अपने को बाधना शुरू है। अतः पाठ परिस्थिति के अनुसार मानव को कर्ता स्वपातन होना अनिवार्य है।

□ डॉ० महावीर सरन जैन

आध्यात्मिक दृष्टि से कम सिद्धांत पर, बड़ी गहराई से विचार हुआ है। उसके सामाजिक सन्दर्भों की प्रासंगिकता पर भी विचार करना अपेक्षित है।

आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति माया के कारण अपना प्रकृत स्वभाव भूल जाता है। राग-द्वेष से प्रमत्त जीव इन्द्रिया के वशीभूत होकर मन, वचन, काम से कर्मों का संचय करता है। जैसे दूध और पानी परस्पर मिल जाते हैं, वैसे ही कम-पुद्गल के परमाणु आत्म-प्रदेशों के साथ सश्लिष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार लोह पिंड को अग्नि में डाल देने पर उसके कण-कण में अग्नि परिण्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा के असंख्यात प्रदेशों पर अनंत अनन्त कम वर्गणा के पुद्गल सश्लिष्ट हो जाते हैं।

जीव अनादि काल से ससारी है। दहिक स्थितियों से जकड़ी हुई आत्मा के त्रियाकलापो में शरीर (पुद्गल) सहायक एवं बाधक होता है। आत्मा का गुण चतय और पुद्गल का गुण अचतय है। आत्मा एवं पुद्गल भिन्न धर्मों हैं फिर इनका अनादि प्रवाही सम्बन्ध है। आत्मा एवं शरीर के सयोग से "वैभाविक गुण" उत्पन्न होते हैं। ये हैं—पौद्गलिक मन, श्वास—प्रश्वास, आहार, भाषा। ये गुण न तो आत्मा के हैं और न शरीर के हैं। दोनों के सयोग से ही ये उत्पन्न होते हैं। मनुष्य की मृत्यु के समय श्वास-प्रश्वास, आहार एवं भाषा के गुण तो समाप्त हो जाते हैं किन्तु पुद्गल-कम के आत्म-प्रदेशों के साथ सश्लिष्ट हो जाने के कारण एवं "पौद्गलिक शरीर" उसके साथ निमित्त हो जाता है जो देहान्तर करते समय उसके साथ रहता है।

स्पर्श, रस, गन्ध, वण, शब्द रूप भूत-पुद्गल का निमित्त पारस्पर प्रयोग शरीर की इन्द्रिया द्वारा विषयों का ग्रहण करने पर आत्मा राग-द्वेष एवं मोह रूप में परिणामन करती है। इसी से कर्मों का बाधन होना है। कर्मों का उरगद्वय मोह तथा उसके बीज राग एवं द्वेष हैं। कम की उपाधि में आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो जाता है। कर्मों के बाधन से आत्मा की विरूप भवस्था हो जाती है। बाधना का प्रभाव अथवा आवरण का हटना ही मुक्ति है। मुक्ति की दशा में आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप धर्मस्था में स्थित हो जाती है।

इस तथ्य को भारतीय-दर्शन स्वीकार करते हैं। आत्मा के 'अवतार' को भिन्न नामों द्वारा व्यक्त किया गया है किन्तु मूल अवधारणा में अन्तर नहीं है। आत्मा के आवरण को जैन दर्शन कर्म-पुद्गल, बौद्ध-दर्शन कृपा, इत्यादि वासना, वेदांत-दर्शन अविद्या अज्ञान के कारण माया तथा माय दर्शन 'माया' के नाम से अभिहित करते हैं।

आवरणों को हटाकर मुक्त किस प्रकार हुआ जा सकता है? अतीत-मत्प्रदाय परमेश्वर के अनुग्रह, शक्तिपात, दीक्षा तथा उपाय को इसका हल मानते हैं। जो दर्शन जीव में ही कर्मों को करने की स्वातंत्र्य शक्ति मानता है, जो आत्मा के पुरुषार्थ को स्वीकृति/प्रदान करते हैं तथा कर्मनुसार कर्मों में विश्वास रखते हैं, के साधना-मार्ग तथा साधनों पर विश्वास रखते हैं। कोई शील, समाधि तथा प्रज्ञा या विद्या करता है, कोई ध्यान, मनन एवं निदिध्यासन का उपदेश देता है। जन दर्शन सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दृष्टि, सम्यक् चारित्र्य के सम्मिलित रूप को मोक्ष मार्ग का कारण मानता है।

इससे हटकर नहीं किया जा सकता कि जो कर्म करता है, वह उसका फल भोगता है। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार वैसा ही कर्म फल भोगता है। इसी कारण सभी जीवों में आत्म शक्ति हासिल हुए भी वे कर्मों की निमित्तता के कारण जीवन की नाना गतिधारा, योनियाँ, स्थितियाँ में निरन्तर परिभ्रमित हैं। यह कर्म का सामाजिक मद्देब है। सामाजिक व्यवस्था पर 'कर्मवाद' व्यक्ति के पुरुषार्थ को जागृत करता है। वह उसे सही मायने में सामाजिक एवं मानवीय बनने की प्रेरणा प्रदान करता है। जन नैतिकता के सत्कार को उपजाता है। व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है तथा बुरे कर्म का फल बुरा होता है। यह द्रोप या सा पापकर्मों जीव सत्कार में उसी प्रकार पीड़ित होता है अतः भक्ति मार्ग पर चरता हुआ अर्थात् व्यक्ति। प्राणी जैसे कर्म करते हैं, उन्हीं के कर्मों द्वारा स्वतः मिल जाता है। कर्म के फल भोग के लिए कर्म ही उसके करने वाले का प्रतिरिक्त बिम्बी तीसरी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। समान स्थितियों में भी दो व्यक्तियों की भिन्न सामाजिक प्रतिदिनांक कर्मों को स्पष्ट करती हैं।

कर्म वर्गण के परमाणु लोक में संयोजन भरे हैं। हमें कर्म करने से परहेज नहीं है जो निराश होनी। किया हुआ तो कर्म-वर्गण के परमाणु प्रदेस की ओर आकर्षित होते हैं। ता मया हम किया करता क्या करें ? क्या फिर कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है ? क्या ऐसी स्थिति में सामाजिक जीवन सम्भव है ? ऐसी कर्म होगी ? कर्म कारणों से भी यहाँ ? कर्मों का उत्पादन कैसे होगा ? क्या कर्म ही स्थिति में कोई किया रह सकता है।

कम का मूल क्षण हिंसा है। अहिंसा से बढ़कर दूसरी कोई साधना नहीं है। इसी अहिंसा के व्यावहारिक जीवन में पालन करने के सम्बन्ध में भगवान् महावीर के समय में भी जिज्ञासायें उठी थीं। जल में जीव हैं, स्थल पर जीव हैं, आकाश में भी सबत्र जीव हैं। जीवों से ठमाठस भरे इस लोक में भिक्षु अहिंसक कैसे रह सकता है? हमें कम करने ही पड़ेंगे। मार्ग में चलते हुए अनजाने यदि कोई जीव आहत हो जावे तो क्या वह हिंसा हो जावेगी? यदि वह हिंसा है तो क्या हम अकम्प्य हो जावें? क्रिया करनी बन्द कर दें? ऐसी स्थिति में समाज का काय किस प्रकार सम्पन्न हो सकता है?

महावीर ने इन जिज्ञासामों का समाधान किया। उन्होंने अहिंसा के प्रतिपादन द्वारा व्यक्ति के चित्त को बहुत गहरे से प्रभावित किया। उन्होंने लोक के जीव मात्र के उद्धार का वैज्ञानिक मार्ग खोज निकाला। उन्होंने ससार में प्राणियों के प्रति आत्मतुल्यता-भाव की जागृति का उपदेश दिया, शत्रु एवं मित्र सभी प्राणियों पर समभाव की दृष्टि रखने का शस्त्रनाद किया।

यहाँ आकर आध्यात्मिक दृष्टि एवं सामाजिक दृष्टि परस्पर पूरक हो जाती हैं। आत्मा का साक्षात्कार करना है। आप क्या हैं? "मैं"। इस "मैं" को जिस चेतना शक्ति के द्वारा जानते हैं, वही आत्मा है। बाकी सब सभी "पर" हैं। अपने को अन्धों से निकाल लो—शुद्ध आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाओ। आत्म साक्षात्कार का दूसरा रास्ता भी है। अपने को अन्ध सभी में बाँट दो। समस्त जीवों पर मयीभाव रखो। सम्पूर्ण विश्व को समभाव से देखने पर साधक के लिए न कोई प्रिय रह जाता है न कोई अप्रिय। अपने को अन्धों में बाँट देने पर आत्म तुल्यता की प्रतीति होती है। जो साधक आत्मा को आत्मा से जान लेता है, वह एक को जानकर सबको जान लेता है। एक को जानना ही सबको जानना है तथा सबको समभाव से जानना ही अपने को जानना है। दोनों ही स्थितियाँ केवल नामात्तर मात्र हैं। दोनों में ही राग-द्वेष के प्रसंगों में सम की स्थिति है, राग एवं द्वेष से प्रतीत होने की प्रक्रिया है। राग-द्वेष हीनता धार्मिक ब्रह्म की प्रथम सीढ़ी है। इसी कारण भगवान् महावीर ने कहा कि मध्यात्माओं को चाहिए कि वे समस्त ससार का समभाव से देखें। किसी को प्रिय एवं किसी का अप्रिय न बनायें। शत्रु अथवा मित्र सभी प्राणियों पर समभाव की दृष्टि रखना ही अहिंसा है।

समभाव एवं आत्मतुल्यता की दृष्टि का विनाश होने पर व्यक्ति अपने आप अहिंसक हो जाता है। इसका कारण यह है कि प्राणी मात्र जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। सबका अपना जीवन प्रिय है। सभी जीव जीता चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। सभी प्राणियों का दुःख अप्रिय है। इस कारण किसी

भी प्राणी को मारना तथा दुःख पहुँचाना हिंसा है तथा किसी भी प्राणी का मारना तथा उसे दुःख न पहुँचाना ही अहिंसा है ।

इसका अर्थवित्त की मानसिकता के साथ सम्बन्ध है । इस कारण महात्मा ने कहा कि अप्रमत्त आत्मा अहिंसक है । एक किसान अपनी कृषि करते हैं यदि अनजाने जीव हिंसा कर भी देता है तो भी हिंसा की भावना उसके मन में जुड़ती नहीं है । भले ही हम किसी का वध न करें, किन्तु किसी का वध करने का विचार यदि हमारे मस्तिष्क में आ जाता है तो उसका सम्बन्ध ही मानसिकता से सम्पृक्त हो जाता है ।

इसी कारण कहा गया है कि राग-द्वेष का अप्रादुर्भाव अहिंसा एवं दूसरा प्रादुर्भाव हिंसा है । राग-द्वेष रहित प्रवृत्ति में अज्ञेय कीट के प्राणिमत्त्व का प्राणवध हो जाए तो भी नैसर्गिक हिंसा नहीं होती, राग-द्वेष सहित प्रवृत्ति का प्राणवध न होने पर भी हिंसा होती है ।

हिंसा अघर्म का प्रतीक है तथा अहिंसा धर्म का । हिंसा से पाप-कर्म का जन्म होता है, अहिंसा से मानवीयता एवं सामाजिकता का । दूसरों का अनिष्ट करने की नहीं, अपने कल्याण के साथ-साथ दूसरों का भी कल्याण करने की प्रवृत्ति ने मनुष्य को सामाजिक एवं मानवीय बनाया है । प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है । गंसारो है । राग-द्वेष युक्त है । मर्मों के अघर्मों से अकड़ता पैदा है । उसने जीवन में राग के कारण लाभ एवं नाम की तथा द्वेष के कारण धन एवं बर की धृष्टियाँ का संचार हाता है । मोह के कारण बाह्य पदार्थों में अपनी आसक्ति एवं अनुरक्ति बढ़ती जाती है । काम से माया एवं मोह बढ़ता है । माया से दम्भ अहंकार एवं प्रमाद बढ़ता है । मोह में आसक्ति अज्ञानी अज्ञान विषयि प्राण पर धर्म के प्रति अज्ञान करते हुए पुन पुन सत्कार की मोह में पड़ते हैं । शोष एवं बर के कारण सत्कार एवं बलह का वातावरण पैदा होता है । शोष अहंकार से शोष उपजता है, दूसरी ओर अहंकार के कारण शोष पैदा होता है । शोष के अन्त्यास से व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है । उसका जीवन दशा विषमकारण हो जाता है । उसकी सामाजिकता एवं सामाजिकता नष्ट हो जाती है ।

धार्मिक चेतना एवं नैतिकता शोष से व्यक्ति में मानवीय भावना पैदा होता है । उसका जीवन मायक होता है ।

मानव व्यक्ति का धर्मगत आचरण पर ने विश्वास उठ गया है । धर्म की धार्मिक जीवन की निरन्तरता एवं समरता पर धार्मिक धर्म । विश्वास का कि धार्मिक के नाम का प्रभाव उसके अन्तर्गत धर्म पर पड़ता है । वह मानव का कि धर्मगत जीवन की दूसरी ओर धर्मगत धर्म ।

जीवन के कर्मों का फल है। वर्तमान जीवन के आचरण के द्वारा हमारे भविष्य का स्वरूप निर्धारित होगा। वह वर्तमान जीवन को साधन तथा भविष्य को साध्य मानकर चलता था। पुनर्जन्म के विश्वास की आधार भूमि पर ही 'कर्मों के फल' के सिद्धांत का प्रवर्तन हुआ।

आज के व्यक्ति की दृष्टि 'वर्तमान' को ही सुखी बनाने पर है। वह अपने वर्तमान को अधिकाधिक सुखी बनाना चाहता है। अपनी सारी इच्छाओं को इसी जीवन में तृप्त कर लेना चाहता है। आज का मानव सशय और द्विधा के चोराहे पर खड़ा है। वह सुख की तलाश में भटक रहा है। धन बटोर रहा है। भौतिक उपकरण जोड़ रहा है। वह अपना मकान बनाता है। घालीशान इमारत बनाने का स्वप्न को मूर्तिमान करता है। मकान सजाता है। सोफासेट, वातानुकूलित व्यवस्था, मेंहगे पदें, प्रकाश-ध्वनि के आधुनिकतम उपकरण एवं उनके द्वारा रचित मोहक प्रभाव। उसको यह सब अच्छा लगता है। जिन लोगों को जिन्दगी जीने के न्यूनतम साधन उपलब्ध नहीं हो पाते वे सघप करते हैं। आज वे अभाव का कारण अपने विगत कर्मों को न मानकर सामाजिक-व्यवस्था को मानते हैं। समाज से अपेक्षा रखते हैं कि वह उन्हें जिन्दगी जीने की स्थितियाँ मुहैया करावे। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो वे आज हाथ पर हाथ धरकर बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। वे सारी सामाजिक व्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट कर देने के लिए बेताब हैं।

व्यक्ति के चिंतन को फायड एवं भावस दोनों ने प्रभावित किया है। फायड ने व्यक्ति की प्रवृत्तियों एवं सामाजिक नतिवता के बीच 'सघप' एवं 'दुःख' की अभिव्यक्ति किया है। उसकी दृष्टि में 'संक्स' सर्वाधिक प्रमुख है। इसी एकांगी दृष्टिकोण से जीवन का विश्लेषित एवं विवेचित करने का परिणाम 'बी-से रिपोर्ट' के रूप में सामने आया। इस रिपोर्ट ने संक्स के मामलों में मनुष्य की मन स्थितियों का विश्लेषण करके 'नामल घात्यों' के व्यवहार के मानदण्ड निर्धारित किए। समय की सीमायें टूटने लगी। भोग का प्रतिरेष नामाय व्यवहार का पर्याय बन गया। जिनके जीवन में यह प्रतिरेष नहीं था उन्होंने अपने को मनोरोगी मान लिया। संक्स-युग ठापा के मनोरोगियों की समस्या बढ़ती गयी।

मनोविज्ञान भी चेतना के ऊर्ध्व आरोहण में विश्वास रखता है। प्रेम न तो सताप, विश्वास, अनुराग एवं आस्था प्राप्त होती है। किन्तु पारस्परिक जोड़ा न तो प्रेम का अर्थ इन्द्रिया की निर्बाध तत्ति मान लिया। 'प्रेम' का निर्गमन करार दे दिया गया। 'वासना' सृष्टि ही जिन्दगी का मध्य ह्रा गया। प्रेम में तो मधुरिमा और रसाग होता है। अर्थ हैवानियत एवं भोग की बाढ़ आ गयी। परिवार की व्यवस्थायें टूटने लगी। एषनिष्ठ प्रेम का आदम समाप्त होन लगा।

व भूत गए कि प्रेम में सौन्दर्य चेतना के लिए एकनिष्ठता आवश्यक है। पुरुष ने अपने का पशु जगत् से भिन्न 'मानव' बनाया था, समाज का निर्माण किया था, काम भाव का समीकरण किया था, स्व पत्नी द्वारा, काम भावना के अनुष्ठान की प्रक्रिया द्वारा ग्रहणार्थ की सामाजिक व्यवस्था का आशय निर्दिष्ट किया था। वह सुखी था। उसकी जिन्दगी में अपने प्रेम के आसक्त्य के पूर्ण विश्वास रहता था। उसने इस सत्य को खोज निकाला था कि सम्मान-मुक्त के पूर्ण अनुभूति एवं तृप्ति के लिए भी इन्द्रिय-नियन्त्रण आवश्यक है।

इस परिवर्तन से क्या व्यक्ति को सुख प्राप्त हो सका है? परिवार के सम्बन्ध में पहले परस्पर जो प्यार एवं विश्वास बनपता था उसकी निरन्तर कमी हो जा रही है। जो सदस्य भावना की पवित्र छोरी से बंधे रहते थे, वह टूट जा रही है। पहले पति-पत्नी का सुख-दुःख एक होता था। उनकी इच्छाओं का धुरी 'स्व' न होकर 'परिवार' होती थी। वे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का पूर्ण परने के बदले अपने बच्चों एवं परिवार के अन्य सदस्यों की इच्छाओं को पूर्ण में सहायक बनाना अधिक अच्छा समझते थे।

प्राचीन जीवन ने पहले मनुष्य कुटुम्ब प्रणाली को छोड़ा। फिर परिवार में पति-पत्नी अपने में सिमटे, बच्चों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों की उत्तरेष्वलना की। परिवार में अपने ही बच्चे बेगान हो गए। बच्चों का बचपन लम्बा, माँ-बाप का कमरा अलग। बच्चों की दुनिया अलग, माँ-बाप की दुनिया लम्बी। एक ही घर में रहते हुए भी कोई भावार्थक सम्बन्ध नहीं। बच्चों के आकांक्षा पनपा। वे विद्रोही हो गए। अधिक नायक एवं संवेदनात्मक 'हिप्पी' बन गए। 'हिप्पी पीढ़ी' इतिहास के पन्ना पर उभर गयी। जो समस्या के सभी भागों, उन्हीं जगत् में होकर अपना घर बसाया ता उन्हीं घर में उनके माँ-बाप पराये हो गए।

पहले पति-पत्नी आजीवन साथ-साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते थे। दोनों का सुख-दुःख एक होता था। दोनों का विश्वास रहता था कि वे साथ ही साथ-साथ रहेंगे। विवाह पर कोई नहीं कहता था कि आप लोग धार्मिक एवं लैंगिक साथ रहें। यह तो जीवन का माता हुआ सत्य होता था। आजीवन सुखी एवं सान्त्व रहने की कामना की जाती थी। जब मनुष्य की चेतना सार्वभौमिक रूप से लक्ष्य के लक्ष्यता के ही केन्द्र होकर रह गयी तो व्यक्ति अपने स्वयं के मिश्रता गया। सम्पूर्ण नीतिशु मुक्त का अवेला होने का निमित्त बन गया। प्रेम का एकनिष्ठता का आशय भी खो जाता। पति-पत्नी के परस्पर विश्वास भी टूट रहा है। समाज की सत्यता बची जा रही है। समाज का घरेलू जीवन निरर्थक हो गया है। 'नयी पीढ़ी में परिवर्तन' का अर्थ है। मानसिक रोगों की मरणा सद्यो जा रही है। व्यक्ति भी अपने आसक्त्य

को जोड़ लेने के बाद भी मानसिक दृष्टि से अशांत हैं। तनावों का दायरा बढ़ता जा रहा है। इन तनावों को दूर करने के लिए व्यक्ति अपने को भुलाता है। मद्यपान करता है, चरस, भाँग का सेवन करता है। उनसे भी जब नशा नहीं होता तो 'एल एस डी', 'हेरा', 'ऐसीडीन', 'वैलियम', 'मैनड्रेक्स' लेता है। इनसे भी मानसिक थकान नहीं मिटती तो 'हेरोइन' यानी 'एव' लेता है। इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरकर ऐसे मुकाम में पहुँच जाता है जहाँ चेतना अधेरी कोठरी में बन्द हो जाती है, पुरुषाय थक जाता है। अपराध प्रवृत्तियों के शिकार मानसिक रोगियों की जिंदगी में फिर प्रकाश की कोई किरण अभी रोशनी नहीं फैलाती।

काल मार्क्स ने शोषक और शोषित—इस वर्ग संघर्ष को उभारकर तथा इतिहास की अर्थ परक व्याख्या के द्वारा रोटों के प्रश्न को मानवीय चेतना का केन्द्र बिंदु बनाकर प्रस्थापित किया। उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार है, उत्पादन की प्रक्रिया में रत लोग के आपसी सम्बन्ध कैसे हैं तथा उत्पादित भौतिक सम्पदा का लाभ एवं उसके वितरण का क्या प्रबन्ध है आदि तथ्यों पर मार्क्स तथा उनकी विचारणा से प्रभावित अन्य व्यक्तियों ने विचार किया। मार्क्सवाद की विचारधारा का प्रभाव एशिया, अफ्रीका तथा लटिन अमेरिका के देशों में राष्ट्रीय जनवादी प्रान्तियों, अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी प्रान्ति के संघर्षों, विभिन्न देशों में व्यापक ग्राम जनवादी मोर्चों के संगठना तथा समाजवादी देशों में उत्पादन के साधनों पर सावजनिक स्वामित्व की प्रणाली में पहचाना जा सकता है। साधनहीन अथवा शोषण का चिन्तन भी बदला है। वे अपनी जिंदगी की मुसीबतों का कारण व्यवस्था का मानकर समाज एवं राज्य से साधनों की माँग कर रहे हैं। यह बात भी आज स्पष्ट है कि राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रिया-व्ययन द्वारा बहुत सी मुसीबतें एवं कष्टों को दूर किया जा सकता है। मगर व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति की मानसिकता को संघर्ष नहीं बदला जा सकता। वस्तुतः केवल भौतिक दृष्टि से विचार करना भी एकांगिता है। इसके अतिरिक्त पूँजीवादी व्यवस्था की बदलते मात्र से तत्पर समाप्त हो ही जावेंगे—यह भी निश्चित नहीं है। सावजनिक स्वामित्व के नाम पर राजकीय पूँजीवाद (State Capitalism) के स्थापित हो जाने पर क्या उसके चारित्रिक स्वरूप में परिवर्तन आता है? यह कहा जाता है कि पूँजीवादो व्यवस्था में सम्पत्ति पर पूँजीपति वर्ग का निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण रहता है। राजकीय पूँजीवाद में पूँजीवादी व्यवस्था में ही राष्ट्र एवं मेहनतकश वर्गों में हित में इसके उपयोग की सम्भावनाएँ पदा होती हैं।

मगर प्रश्न है कि मजहारा वर्ग की प्रान्ति के नाम पर यदि जनक अधिकारी सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं तो क्या पार्टी-अभिनायकता के तत्त्वज्ञान में सत्ता पर उनकी सानाचाही स्थापित नहीं हो जाती तथा यदि नहीं तो सत्ता

म राजकीय स्वामित्व आता है तो आगे चलकर उसमें पूँजीवादी तानाशाही का स्वरूप में बदलने की सम्भावना से कैसे इन्कार किया जा सकता है ?

वास्तव में 'पेट की भूख' एवं 'शरीर की भूख' मनुष्य का दो अलग-अलग प्रवृत्तियाँ हैं। प्राकृतिक जीवन में मनुष्य पशुओं की तरह आचरण करता है। अपना भूख को मिटाने के लिए कोई नियम नहीं होते। इस व्यवस्था में शारीरिक दृष्टि से सबसे मनुष्यों के सामने निबस मनुष्यों की हाँसी उभरती पड़ती है। सबसे मनुष्य निबस को पराजित कर भूख मिटाता है। भूख मिटाने की उसके जीवन में शांति नहीं रहती। उसे अन्ध सतत व्यस्तता का दर्शन रहता है। छीना-भपटो, भगडा-फसाव जीवन में बढ़ जाता है। इन्हीं से बचने के लिए मनुष्य ने समाज बनाया। शरीर की भूख तथा पेट की भूख को दूर करने के लिए सामाजिक नियम बनाए। शरीर की भूख को सुलझाने के लिए 'परिवार' तत्त्वा का जन्म हुआ। परिवार बना। घर बना। निश्चित हुआ एक पुरुष का एक पत्नी। उसकी पत्नी पर उसका अधिकार। उसकी पत्नी पर दूसरा कोई अधिकार नहीं। दूसरा भी पत्नियों पर उसका कोई अधिकार नहीं। अपने पत्नी को पटो बनायो। घर बनाया। घर के चारों ओर चार दिवारी बनायी। घर के क्षेत्र की सीमा निर्धारित हुई। उसके घर पर उसका अधिकार। दूसरे घर पर दूसरा का अधिकार नहीं। दूसरा भी घर पर उसका कोई अधिकार नहीं।

पेट की भूख मिटाने हेतु उसने जमीन साव की, बीजा का प्रयोग किया-कर्म किया। अपना क्षेत्र के चारों ओर भेड़ें बनायीं। मरुद्दे स्थापित की। उसकी सरहद यात्री भूमि पर दूसरों का अधिकार नहीं। दूसरे के क्षेत्र पर उसका अधिकार नहीं। अपना-अपना घर, अपनी अपनी पशुपालन।

अन्ध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आम प्रकार के उत्पन्न एवं उपोद्भक्त वस्तु का विकास हुआ, इन क्षेत्रों में इसी प्रकार की सीमाएं एवं सम्पत्तियाँ निश्चित हुईं।

इस प्रकार समाज के अस्तित्व की आधारशिला परम्परा सम्पत्तियों, सीमा, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अतिवृत्ति का वर्णन का वर्णन, मनुष्य परम्परा सम्पत्ति एवं एक दूसरे के अस्तित्व जल एवं अधिकार वृत्ति का अतिवृत्ति का ही है। इसी समाज में व्यक्ति मरुद्दे के रूप में कार्य करता आता है, अपने जीवन का बेहतर बनाना आता है।

मनुष्य में नैतिक प्रवृत्ति के साथ-साथ वृत्तियों के उत्पन्न, परम्परा सम्पत्ति का प्रवृत्ति भी आता है। इसी कारण वह अपने जीवन की सीमाओं का वर्णन करता है। सामाजिक जीवन नीति से ही सम्भव है, समाज में नहीं। नैतिक सम्पत्ति

व लिए समय की लगाम आवश्यक है। समाज में व्यवस्था एवं स्वच्छ वातावरण तभी रह सकता है जब उसके सदस्य समयमित्र आचरण करें। प्रेम, वरुणा, बन्धुत्व-भाव के द्वारा ही मनुष्य का जीवन उन्नत एवं सामाजिक बनता है। चेतना का विकास होने पर ही मानव समाज लोक कल्याण की भावना की ओर उन्मुख होता है। जब जिन्दगी लक्ष्यहीन हो जाती है तो सम्पूर्ण जीवन में भटकाव आ जाता है। यही भटकाव सत्रास एवं तनाव को जन्म देता है। इससे मुक्ति पाना समस्या बन जाती है। जब-जब समय की सीमायें टूटती हैं, जीवन एवं परिवेश दूषित एवं विपाकित होने लगता है।

परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने, वशानुक्रमण एवं व्यक्तित्व का प्रसार तथा आत्म परिवेष्टन के अतिक्रमण के कारण मनुष्य अकेला नहीं रह पाता। वह समाज बनाता है। समाज के अस्तित्व के लिए परस्पर सहयोग, समझदारी एवं सामझदारी आवश्यक है। कोई भी समाज धर्म चेतना से विमुख होकर नहीं रह सकता। धर्म सम्प्रदाय नहीं। धर्म पवित्र अनुष्ठान है। जिन्दगी में जो हमें धारण करना चाहिए—वही धर्म है। हमें जिन नैतिक मूल्यों को जिन्दगी में उतारना चाहिए—वही धर्म है। समाज की व्यवस्था, शान्ति तथा समाज के सदस्यों में परस्पर प्रेम एवं विश्वास का भाव जगाने के लिए धर्म का पालन आवश्यक है। धर्म के पालन का अर्थ ही है—श्रेष्ठ नैतिक बर्तों के अनुरूप आचरण।

मन की कामनाओं को नियंत्रित किए बिना समाज रचना सम्भव नहीं है। कामनाओं के नियन्त्रण की शक्ति या तो धर्म में है या शासन की कठोर व्यवस्था में। धर्म का अनशासन 'आत्मानुशासन' होता है। व्यक्ति अपने पर स्वयं नियन्त्रण करता है। शासन का नियन्त्रण हमारे ऊपर 'पर' का अनुशासन होता है। दूसरे के द्वारा अनुशासित होने पर हम विवशता या अनुभय करते हैं, परतन्त्रता या बोध करते हैं, घुटन की प्रतीति करते हैं।

धर्म मानव हृदय की असीम कामनाओं को स्व की प्रेरणा में सीमित कर देता है। धर्म हमारी दृष्टि को व्यापक बनाता है, मन में उदारता, महिष्युता एवं प्रेम की भावना का विश्वास करता है।

अभी तक धर्म एवं दर्शन की व्याख्यायें हम दृष्टि में हुए हैं उनसे हमारा भविष्य जीवन उन्नत होगा। धर्म के आचरण की वर्तमान व्यक्तिगत जीवित एवं सामाजिक जीवन की दृष्टि से सार्यबन्ता गया है, हमका बेटा बनाकर पिता करने को महती आवश्यकता है तभी हम का सामाजिक भद्रम स्पष्ट हो सकेगा।

यनमान समाज-संरचना के लिये जिम्मेदार कौन ? किन्तु यह सवाल
की, परिवर्तन कैसे आता है व कौन लाता है ?

इस प्रश्नावली का उत्तर देने का प्रयत्न दार्शनिक, समाजशास्त्र, इतिहास और धर्मियों ने किया परन्तु जितना इनका प्रयत्न था उतना ही जाते हैं। उत्तर प्राप्त नहीं है। प्रत्येक ने अपने अपने दृष्टिकोण से देखा ही परन्तु कई स्थानों पर ऐसा धारणा भी होता है कि इन दार्शनिक सिद्धांतों और वादों के पीछे निहित स्वार्थ भी कार्य करते रहे हैं। ऐसे निष्कर्ष भी प्रतिपादित होने रहे हैं जिनमें व्यवस्था स्थायी बनी रहे और उसमें व्यवस्था पुष्पल कम-से-कम हो। यही यह भी हुआ कि पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांत का बान्नांतर में ऐसा मरोड़ दे दिया कि उसका धर्म उल्टा हो गया और वह धर्मियों की रक्षा में काम आया।

अब हमें प्रश्न कीजिए—व्यक्ति गरीब क्यों है ? गरीब घर में क्या कमो लिया ? कोई उच्च कुल कहलाता, कोई अछूत या नीच कुल। किसी को खाने से धनीय हो रहा है, तो किसी को दो पत्तों की नाजा भी कम नहीं।

भारत में प्रचलित कर्म सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। उसने कर्मों की वजह से ही वह मांस कुल में पैदा हुआ है और दुःख पाता है। इन्हीं कर्मों से समाज में वर्ण-व्यवस्था, जाति प्रथा, गरीबी प्रयोग, छुआछूत आदि की व्यवस्था निर्धारित है।

व्यक्ति के जीवन में सुख-दुःख, सन्त-असन्त, ता प्रसिद्धा, पवित्रता जगमग आदि कम धारणित है। व्यक्ति पर लागू होने वाला इस सिद्धांत में पुरे समाज पर लागू कर समाज की पूरी संरचना में व्यवस्था की जा सकती है जहाँ है और इसकी वैज्ञानिक भी स्थापना जाया है। इसका वैज्ञानिक सिद्धांत के प्रमाण दार्शनिक माकस का कहना है कि यह गरीबी, समाज व्यवस्था के संरचना का फल है। यदि समाज में व्यक्तिगत सुखी का एक ही मान की है तो व्यक्ति समाज में व्यक्तिगत असन्त, या सन्तान के समाजों में व्यवस्था कर लेगे और फिर अन्य विधायक व्यक्तियों का संघर्ष कर व्यवस्था में व्यवस्था

का पोषण करेंगे। वे ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनका धन-साधन सुरक्षित रहे और जो उनकी सत्ता को उखाड़ने की कोशिश करें, वे दण्ड के भागी बनें। न केवल राजदण्ड बल्कि धार्मिक व्यवस्था भी ऐसी करावेंगे कि उनको कोई छेड़े नहीं। ऐसे नियम व उपदेश का प्रचार होगा कि पराया धन नरक में ले जाने वाला है, अतः उस ओर नजर भी न डालें। इससे सुंदर व्यवस्था बनी रहे और जो जैसा जीवन जी रहे हैं, उसी में सुख महसूस करें। जो वर्तमान स्थिति है उसे पूर्व कर्मों का फल मानकर इस जीवन में पश्चात्ताप करें और आगे का जीवन सुधारने का प्रयत्न करें। इसीलिये मार्क्स ने धर्म को जड़ता के लिये प्रफोम की सजा दी है।

व्यक्ति को फल अपने कर्म के अनुसार मिलता है। इस वैज्ञानिक सिद्धांत को कौन नकार सकता है ? जैसा बीज वसा फल। जैसा धर्म वैसा जीवन।

परन्तु व्यक्ति पर लागू होने वाले सिद्धांत को बिना अपवाद के पूरे समाज पर लागू करके समाज की व्यवस्था बनाना और उसकी अच्छाईयां या बुराईयां को तकसगत बनाना उतना वैज्ञानिक नहीं है। बल्कि यह सिद्ध किया जा सकता है कि इस कम सिद्धांत को समाज-व्यवस्था का आधार बनाने में निहित स्वार्थों ने काय किया है और धर्म व कम के वैज्ञानिक और शुद्ध स्वरूप को विकृत कर व्यवस्था को स्थायी बनाये रखने का प्रयास किया है।

यदि धार्मिक और दार्शनिक बार-बार यह कहें कि जो कुछ तुम्हें मिला या मिलेगा वह कम आधारित है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल है तो अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में यही समझ कर सतोष करेगा कि उसके पूर्व जन्म के कम खराब हैं अतः उसे ऐसा दुखी जीवन मिला है और वर्तमान में किसी तरह भोगत हुए अगले जीवन को सुधारने का प्रयत्न करना है। वर्तमान को कैसे सुधारें, यह कौन बताये ? जब अमीर आदमी के पास धन-दौलत है तो वह उसकी अपने पूर्व जन्म के कम का फल मानकर गव करता है कि यह उसका पुराना गौरव है और उसको भोगना उसका हक है। यदि कोई उसे छोड़ने का प्रयत्न करे तो धार्मिक बहत्त है यह पाप है क्योंकि सम्पत्ति पर उसका हक पूरा जन्म के कर्मों के फल से है।

व्यक्ति का वर्तमान के कर्मों के फल प्राप्त कर उसका भोग करना एक बात है और भूत के कर्मों के फल पर बिना प्रयत्न के भी वर्तमान प्रयोग में रहना दूसरी बात है। यह अमीरों और गरीबों के बीच आधारित नहीं बल्कि समाज व्यवस्था पर आधारित है। जैसी व्यवस्था होगी उसी आधार पर गरीबों या अमीरों होगी।

व्यक्ति धन समाज पर रोटी खाए यह वर्तमान धर्म का पक्ष है, परन्तु गिना समाज पर पुत्र के लिये दाढ़ जाय और पुत्र उसका भाग कर, यह पूर्व जन्म

ये वरम का फल नहीं उरन् समाज-व्यवस्था का फल है। यदि समाज-तत्त्व में यह नियम हो कि पिता की सम्पत्ति पुत्र का नहीं मिलेगी या यदि पिता की सम्पत्ति नहीं रहे सहेगा तो क्या कोई गरीब घर और भ्रमर दाँत सकता है? पिता का हक यदि पुत्र को मिलेगा ही नहीं तो पुत्र को क्या करना होगा और यह है उसके वरम का फल।

परन्तु जब हम कम मिद्धात की आह सेते हैं तो व्यवस्था खुद बन करती है। पिता की सम्पत्ति पुत्र या भित्ति घोर वह उमरा भोग करे, वह क्या व्यवस्था है न कि कम-व्यवस्था।

पूँजीवादी व्यवस्था में जिसके पास उत्पादन का सामान अर्थात् जमीन, मोना, पशु आदि कुछ है, वह भागे मजदूरों को बर सहाता है यहाँ अपना सामान का मन्हाल कर रहे। परन्तु जिसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है उद्योगिक मजदूरों के अलावा कोई राह नहीं है।

प्रसन्न कहा जाता है कि जो गरीब हैं वे वास्तव में मेहनत नहीं करते और गरीबों में ही मस्त रहना चाहते हैं। लेकिन अध्ययन बताता है कि जो जितने गरीब हैं उतनी ही अधिक बढ़ी मेहनत व लम्बे समय तक काम करते हैं। अच्छे पद या सम्पत्ति यात्रा व्ययिता मेहनत का बाय या माय नहीं है। तब काम नहीं करते जबकि भूमिहीन मजदूर दिन भर काम करते और जाने जितना उही समा पाते। धन जोड़ने की बात तो बहुत दूर है।

धनवान के पुत्र को धनीन भर गरीब के बराबर को स्थिति में बना
बराबर का मोका दिया जाय और फिर जो अच्छी स्थिति या नगरीय स्थिति है
आवे ता ये जाने कम पे फल है । परन्तु दाया और गरीब का दोहो
बराबरी की दोहो नहीं है । हम कई बार कहते हैं कि मजदूर जिस प्रकार
घबराते हैं परन्तु यह अस मात्र है । जो दाया पुत्र है उस परने का, पुत्री का
बचपन में अच्छे साधन-सामान मजदूर लाभ मिला है जबकि माता की दया
में पुत्र माना य दाया को भी नहीं मिलता । अब, यह कहता कि लोका
अमीरी पूर कम का कम है, यह सत्य है । यह सतमान दया का ही सत्य है
दोहो गुण ना चाहिये ।

यदि-यदि नव उपदेश देन है कि तुम मरिष हो, मरुत हो वा नै-
 के हा कदापि तुमने पूव जन्म में कर्म सगल किये हैं जो मरुत बनने के लिये
 करना है। मरुत जोरना वा मुक्त होने के लिये है। कर्म मुक्ताना देव के लिये
 है। यदि पूव जन्म में ही मरुत हुआ होता है तो फिर इस जोरन के जन्म का क्या फल
 मरुत मिलता है जो निरवधारणता को बढ़ावा दियता है। फिर जो जन्म होता
 मरुत ही जोरन का उद्भव समझा है। मरुत का जन्म है जो मरुत का जन्म

हैं परन्तु कही विद्रोह का काम नहीं। गरीबों को धार्मिकों ने काफी गहरी नींद सुला दिया है। यदि सिर कभी उठाया भी तो गजदण्ड और उच्च वर्ग के अत्याचारों ने दृढ़तापूर्वक दबा दिया है। सदियों के अत्याचार से वे मूक बन गये हैं। चुपचाप सहना सीख गये हैं। कर्मों के सुफल का इन्तजार है, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में सही।

कर्म सिद्धांत मानव को सबल बनाने, अपने प्रति जागरूक और सश्रिय बनाने के लिये था। कर्म का फल उसे ही मिलेगा जिसने कर्म किया है, परन्तु व्यवस्था ऐसी बना दी कि कर्म का फल विचोलिए-श्रेष्ठ वर्ग-छीन ले गये। हल चलाया किसान ने और फल खाया जमींदार ने। यदि किसान ने आयाज उठाई तो पिटाई हो गई। तब कोई धार्मिक नहीं बोला। धार्मिकों का लालन-पालन तो राजा ही करते थे। उनको भिक्षा तो श्रेष्ठ घरों से ही मिलती थी। उन्होंने उस पिटे किसान को पुचकारा और मरहम पट्टी की और सलाह दी "अगले जीवन को सुधार"।

कर्म सिद्धांत का सबंध व्यक्तिगत जीवन से है समाज की संरचना से इसका सीधा सबंध नहीं है। समाज में भाईचारे, सहानुभूति और सहृदयता के नये संस्कार डालने होंगे। आज समाज में हृदयहीनता जगह-जगह देखी जाती है। यह सब मानव मूल्यों के खिलाफ है। लेकिन धन के नशे में चूर और उनका यह गव कि यह धन उनके कर्मों का फल है और जो गरीब हैं वे गरीबी भोगने के लिये हैं, ये संस्कार हृदयहीनता के कारण हैं। कर्म-सिद्धांत की आड़ लेकर धनी वर्ग बहुत दिन सुखी नहीं रह सकता। समाज-संरचना की वजह से धन का योग है, यदि उन्होंने सहृदयता और सहानुभूति नहीं दर्शाई और गरीबी-भरीमीरी में काफी अन्तर रहा तो वह दिन दूर नहीं जब विद्रोह की आग भड़केगी।

विद्रोह का आधार हिंसा है। अतः उसका मुफल ही मिले, आवश्यक नहीं। परिवर्तन में अहिंसा का आधार हो तो समाज में संरक्षता व सहृदयता बनी रह सकती है। विद्रोह के अनन्तर एक सबसे बड़ा दूसरे वर्ग पर सत्कार हो सकता है, परन्तु अहिंसात्मक परिवर्तन निर्देशित ढंग से हो सकता है और उसमें शोषण और शोषित दोनों मुक्त होते हैं। अतः समय रहते समाज की व्यवस्था में निर्देशित परिवर्तन, शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से हो तो ग्यान-वादी और समतावादी समाज का आधार बनाया जा सकता है। गुमराह पर विषमताओं का पोषण अंततोगत्वा संतर्नाश गारित हो सकता है।

के कम का फल नहीं बरन् समाज-व्यवस्था का फल है। यदि समाज-व्यवस्था में यह नियम हो कि पिता की सम्पत्ति पुत्र को नहीं मिलेगी या कोई व्यक्ति निजी सम्पत्ति नहीं रख सकेगा तो क्या कोई गरीब घर और अमीर घर हो सकता है ? पिता का हक यदि पुत्र को मिलेगा ही नहीं तो पुत्र को न्याय प्रयत्न करना होगा और वह है उसके कम का फल ।

परन्तु जब हम कर्म सिद्धांत की आड़ लेते हैं तो व्यवस्था नष्ट पोषण करते हैं । पिता की सम्पत्ति पुत्र को मिले और वह उसका भोग करे, यह समाज व्यवस्था है न कि कम-व्यवस्था ।

पूँजीवादी व्यवस्था में जिसके पास उत्पादन का साधन अर्थात् जमीन, सोना, पशु आदि कुछ है, वह आगे सब कुछ न कर सकता है वरन् अपनी सम्पत्ति को सम्हाल कर रखे । परन्तु जिसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है उसे जम भर मजदूरी के अलावा कोई राह नहीं है ।

अक्सर कहा जाता है कि जो गरीब हैं वे वास्तव में मेहनत नहीं करते और गरीबी में ही मस्त रहना चाहते हैं । लेकिन अध्ययन बताता है कि जो जितने गरीब हैं उतनी ही अधिक कड़ी मेहनत व लम्बे समय तक काय करते हैं । अच्छे पद या सम्पत्ति वाला व्यक्ति मेहनत का कार्य या लम्बे घण्टों तक कार्य नहीं करते जबकि भूमिहीन मजदूर दिन भर काय करके भी रातों खाने जितना नहीं कमा पाते । धन जोड़ने की बात तो बहुत दूर है ।

धनवान के पुत्र को धनहीन कर गरीब के बराबर की स्थिति में लाकर बराबर का मौका दिया जाय और फिर जो अच्छी स्थिति या कमजोर स्थिति में आवे तो वे उनके कर्म के फल हैं । परन्तु धनवान और गरीब की दौड़ तो बराबरी की दौड़ नहीं है । हम कई बार कहते हैं कि सबके लिये बराबर के अवसर हैं परन्तु यह भ्रम मात्र है । जो धनवान पुत्र है उसे पढ़ने का, पूँजी का, बचपन में अच्छे लालन-पालन सबका लाभ मिला है जबकि गरीब का बचपन में पूरा खाना व पहनने को भी नहीं मिलता । अतः यह कहना कि गरीब या अमीरी पूर्व कम का फल है, यह भ्रम है । यह वर्तमान व्यवस्था का ही फल है इसे समझना चाहिये ।

बार-बार जब उपदेश देते हैं कि तुम गरीब हो, अछूत हो या नीच हूँ के हो, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में कम साराब किया है तो यह उनको मुनराह करता है । कम जीवन को सुधारने के किये हैं । कम मुसावा देन के लिये नहीं है । यदि पूर्व कर्म से ही सब कुछ होता है और इस जीवन के कम का फल अभी नहीं मिटना है तो निष्कम्प्यता का बढावा मिलता है । फिर तो शांत होकर भोगना ही जीवन का उद्देश्य बनता है । यही कारण है की भारत में इतनी गरीबी

ह परन्तु कही विद्रोह का काम नहीं । गरीबों को धार्मिकों ने काफी गहरी नोंद सुला दिया है । यदि सिर कभी उठाया भी तो गजदण्ड और उच्च वग के अत्याचारों ने दृढतापूर्वक दबा दिया है । सदियों के अत्याचार से वे मूक बन गये हैं । चुपचाप सहना सीख गये हैं । कर्मों के सुफल का इन्तजार है, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में सही ।

कर्म सिद्धांत मानव को सबल बनाने, अपने प्रति जागरूक और सक्रिय बनाने के लिये था । कर्म का फल उसे ही मिलेगा जिसने कर्म किया है, परन्तु व्यवस्था ऐसी बना दी कि कर्म का फल बिचो लिये—श्रेष्ठ वग—छीन ले गये । हल चलाया किसान ने और फल खाया जमींदार ने । यदि किसान ने आवाज उठाई तो पिटाई हो गई । तब कोई धार्मिक नहीं बोला । धार्मिकों का तालन-पालन तो राजा ही करते थे । उनको भिक्षा तो श्रेष्ठ घरा से ही मिलती थी । उन्होंने उस पिटे किसान का पुचकारा और मरहम पट्टी की और सलाह दी "अगले जीवन को सुधार" ।

कर्म सिद्धांत का सबंध व्यक्तिगत जीवन से है समाज की संरचना से इसका सीधा संबंध नहीं है । समाज में भाईचारे, सहानुभूति और सहृदयता के नये संस्कार डालने होंगे । आज समाज में हृदयहीनता जगह-जगह देखी जाती है । यह सब मानव मूल्यों के खिलाफ है । लेकिन धन के नशे में चूर और उनको यह गव कि यह धन उनके कर्मों का फल है और जो गरीब हैं वे गरीबी भोगने के लिये हैं, ये संस्कार हृदयहीनता के कारण हैं । कर्म सिद्धांत की घाट लेकर धनी वर्ग बहुत दिन सुखी नहीं रह सकता । समाज-संरचना की वजह से धन का योग है, यदि उन्होंने सहृदयता और सहानुभूति नहीं दर्शाई और गरीबी-भरी में काफी अंतर रहा तो वह दिन दूर नहीं जब विद्रोह की आग भड़केगी ।

विद्रोह का आधार हिंसा है । अतः उसका मुफल हो मिले, आवश्यक नहीं । परिवर्तन में अहिंसा का आधार हो तो समाज में संरक्षता व सहृदयता बनी रह सकती है । विद्रोह के अनन्तर एक सबल वग दूसरे वग पर गतारूढ़ हो सकता है, परन्तु अहिंसात्मक परिवर्तन निर्देशित ढंग से हो सकता है और उसमें शोषक और शोषित दोनों मुक्त होते हैं । अतः समय रहते समाज की व्यवस्था में निर्देशित परिवर्तन, शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से हो तो ग्याय यादी और समतावादी समाज का आधार बनाया जा सकता है । गुमराह वर विपमताओं का पोषण अतंतोगत्या सतर्नाथ नावित हो सकता है ।

“जैसी करनी वैसी भरनी” पर एक टिप्पणी

□ डॉ राजेन्द्रस्वरूप भटनागर

हम सभी सुनते आये हैं कि जो जैसा करेगा वह वैसा फल पायेगा। ‘जैसी करनी वैसी भरनी’। परन्तु हम में से बहुतों का यह अनुभव भी है, कि व्यवहार में इस मायता के उल्लंघन ही अधिक मिलते हैं। यदि अनुभव से इस मायता की पुष्टि नहीं होती तो इस क्यों सही समझा जाय ? एक उत्तर यह है, सकता है कि यह मान्यता एक ऐसी दण्ड व्यवस्था की सूचक है, जो तब भी सक्रिय रहती है, जब मानवीय व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है, और परिणाम स्वरूप समाज में प्रवृत्ति के लिए इसमें विश्वास सहायक है। परन्तु पुन सवाल होती है कि यदि ऐसी कोई दण्ड व्यवस्था है तो उसकी पुष्टि किस प्रकार होती है ? मानवीय व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने पर ‘नाहि माम्, नाहि माम्’ का रावत्र सुनाई पड़ता है, परन्तु उस पुकार का कोई सुनता है, वह कैसे निश्चय है, जबकि अनुभव इसके विपरीत है। पुराण तथा साहित्य के क्षेत्र से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिनसे कम फल की सगति की युक्ति का औचित्य सिद्ध हो। परन्तु ऐसे सभी उदाहरणों के विषय में, विवाद तो स्थिति (ऐतिहासिकता की दृष्टि से) होने से, इतना ही कहा जा सकता है कि यह मायता मानवीय इच्छा की दायक है, हम चाहते हैं, कि ऐसा हो, पर ऐसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और यदि कभी अवसर पर ऐसी सगति मिल भी जाय तब भी यह सिद्ध नहीं होगा कि यह सगति अनिवार्य है। इसकी अनिवार्यता केवल तभी सिद्ध मानी जा सकती है जब उसका अपवाद असम्भव हो।

दूसरी ओर इस उक्ति की विलक्षणता यह है कि विपरीत अनुभव होने पर भी बुद्धि को यह बात युक्तियुक्त लगती है, कि जो असा करेगा वह बुरा फल पायेगा। ऐसा क्यों ? इस सम्बन्ध में दो भिन्न प्रकार की बातें की ओर ध्यान जाता है। प्रथम तो कामकारण का सिद्धांत, दूसरी कर्त्ता के सन्दर्भ में फल का जीवनवृत्त। यह बुद्धि की एक मांग है कि यदि घटनाएँ बुद्धिग्राह्य हैं तो उनमें कामकारण सम्बन्ध प्राप्त होना चाहिए। यदि ऐसा संसार की बल्बना करे, जिसमें कुछ भी सम्भव हो, किसी घटना के बाद कोई भी घटना हो जाना है, तो वहाँ बुद्धि को कोई गति नहीं हो सकती—ऐसे सन्दर्भ के विषय में किमा भी घटना के बारे में कोई युक्तियुक्त बात नहीं कही जा सकती। भविष्य के विषय में हमारी अपेक्षाएँ पहले तो हो ही नहीं सकती, और यदि हम किसी प्रकार के

कल्पना कर भी लें, तो उसकी सम्भाव्यता के बारे में कोई निश्चय सम्भव नहीं होगा। इसके विपरीत मानवीय व्यवहार बड़ी सीमा में इस अपेक्षा पर निर्भर है कि घटनाओं में कोई परस्पर सम्बन्ध होता है। इस सम्बन्ध का वायकारण के रूप में जाना जा सकता है, तथा इस प्रकार के ज्ञान के आधार पर ही कर्म को सम्भावना को स्वीकार किया जा सकता है। अर्थ शब्दों में, व्यवस्था एवं संगठन की अवधारणा ज्ञान तथा कर्म के लिए समान रूप में महत्वपूर्ण हैं।

कुछ दार्शनिकों ने इस सम्बन्ध में यह शका उठाई है कि वायकारण की अनिवार्यता का कोई बौद्धिक एवं आनुभाविक आधार नहीं है। घटनाओं के किसी क्रम विशेष को अनेक बार देखने पर एक घटना से दूसरी घटना की ओर हमारा ध्यान सहसा ही चला जाता है, और हम मान बैठते हैं कि एक दूसरे का कारण है। स्कॉटलण्ड के दार्शनिक ह्यूम का यह मत दार्शनिकों के लिए भारी चुनौती रहा है। इस मत को यदि मान भी लें, तब भी इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि विषय ग्रहण के लिए बुद्धि की किंचित मागा की पूर्ति आवश्यक है। इस बहस में जाये बिना तथा कम से कम इतना स्वीकार पर लेने पर कि घटनाओं में किसी प्रकार का क्रम देखना सम्भव है, उसका आधार चाहे कुछ भी हो, कर्म के विषय में भी यह अपेक्षा होती है कि कोई भी कर्म परिणाम स्वरूप किसी स्थिति विशेष में परिसमाप्त होता है। इस परिणाम तथा कर्म की ठोस प्रक्रिया में कोई सम्बन्ध होता है। यह उपयुक्त सम्बन्ध होना चाहिए। स्पष्ट है कि इस ढाँचे में हम कर्म तथा परिणाम को दो अलग अलग स्थितियाँ—कारण तथा फल के रूप में देख रहे हैं।

यहाँ एक कठिनाई उपस्थित होती है और वह कर्म के जीवायुक्त को दूसरे रूप में दबाने के लिए बाध्य करती है। परिणाम को कर्म से अलग देखने से क्या तात्पर्य है? हमने कहा कि परिणाम वह स्थिति है जिसमें कर्म की परिणामाप्ति होती है। तो क्या यह कहना अधिक सगत नहीं होगा कि परिणामाप्ति तब जा कुछ होता है, वह सब कर्म है? किसी व्यक्ति का इच्छा करना, मनाना करना, विषय अथवा स्थिति विशेष (लक्ष्य) के प्राप्ति के निमित्त उत्पन्न करना, उद्यम को प्राप्त करना—ये सभी अवस्थाएँ कर्म के जीवन वृत्त की विभिन्न अवस्थाएँ हैं, और इनमें अन्तिम स्थिति कर्म के परिणाम की स्थिति है। इस अवस्था में कर्म तथा परिणाम का भेद वस्तुतः कर्म के अन्तर्गत ही पड़गा—क्याचित् ‘कर्म’ व स्थिति पर केवल प्रक्रिया कहना अधिक उचित होगा—प्रक्रिया तथा परिणाम कर्म के दो अंग होंगे जिनमें कारण और फल का सम्बन्ध मात्र मरेगा। और फिर कारण तथा फल की संगति के उद्भव में प्रक्रिया तथा परिणाम की संगति की पूर्ति करना क्याचित् अन्तिम युक्तिमग्न होगा।

यहाँ प्रमुख पाठन यह प्राप्त होना चाहिए कि कर्म फल की संगति, अन्तिम और परिणाम की संगति की बात नहीं है। कर्म प्राप्त करने के लिए

व्यक्ति को एक समर्थ कर्त्ता का दर्जा देते हैं, और यह मान कर चलते हैं कि जो चाहता तो जो उसने किया वह, वह नहीं भी कर सकता था, वस्तुतः उसे नहीं करना चाहिए था, उसे वैसा नहीं चाहना चाहिए था। हम मानते हैं कि जो उसने किया उसका आरम्भ एक निश्चित इच्छा अथवा प्रेरणा थी, उस पर सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इतना उसके कर्त्तृत्व को निर्विकार करने के लिए पर्याप्त है, और निश्चित नियमों के आधारों पर हम ध्येय को उसके किए लिए उपयुक्त दण्ड का विधान करते हैं।

दूसरी ओर जब हम कम को 'समझना' चाहते हैं जब सम्मिश्रित बन्धन की सगति के अपवाद सामने आते हैं, तब हम व्यक्तिगत प्रणाली को छोड़कर समष्टिमूलक प्रणाली को अपनाते हैं। कम को समझने के लिए हम स्वभाव, आदत, तात्कालिक परिस्थिति, व्यक्ति का मासृतिक परिवेश तथा अनेक दूसरे पहलुओं पर सोचते हैं, जिनका पहले उल्लेख किया जा चुका है। हमें यह युक्तियुक्त नहीं लगता कि जो न किया हो उसका हमें फल मिले तथा जो किया हो उसका फल नहीं मिले। परिणामस्वरूप हमने जन्म-जन्मान्तर की कल्पना की, अदृश तथा अपूर्व की कल्पना की। हमें लगा कि किसी व्यवस्था के बिना तो जीवन की कल्पना ही सम्भव नहीं है, वह व्यवस्था मूलतः 'याम, ओहित्य, वर' की रक्षा करती है। मानव स्वयं, (अपनी परिसीमा के कारण) किसी व्यवस्था को स्थापित करने, तथा उसकी रक्षा करने में असमर्थ रहते हैं तो यह मूल व्यवस्था सक्रिय होती है तथा दबी दण्ड विधान समाज की स्थिति तथा स्थिति की रक्षा करता है। परन्तु यहाँ फिर एक और दिलचस्प बिंदु की ओर ध्यान जाता है। मानवों के समाज में जो अव्यवस्था है, कमफल की जहाँ असमर्थ है, वहाँ वस्तुतः दबी विधान ही सक्रिय है। हमें असमर्थ इसलिए दिखलाई पड़ती है कि हम पूरी श्रृंखला को नहीं देख पाते, जो पूरी श्रृंखला को देख सकें, जो जन्म-जन्मान्तरों में फले जीवन का मारा गणित कर सकता, यह वह दृष्टि है जो मूलतः व्यक्ति ही अपने सारे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के लिए उत्तरदायी है। एक जन्म में जो असमर्थ लगता है एक से अधिक जन्मों का देखना असमर्थ की अदृष्ट बड़ियाँ स्पष्ट हो जाती है।

परन्तु बहुत लोग जन्म-जन्मान्तर तथा अदृश को बीच में साना पसंद नहीं करेंगे। शायद वे यह विचार मानवीय सम्बन्धों में, मानव के निम्न बलाप तथा उसके परिणामों के बीच किसी सगति को न तो पाया जा सकता है, पार न स्थापित किया जा सकता है। फलतः कमफल का असमर्थ कोई समस्या नहीं है परन्तु ऐसी अवस्था में कोई भी समस्या नहीं होगी। परन्तु समस्याएँ होंगी। इस दृष्टि की छोड़ना होगा। तब उस अवस्था में कमफल की असमर्थ को कैसे समझा जाय ? 'क' की पत्नी तथा उच्चे हत्या के लिए उत्तरदायी नहीं है तो वे उमराव दण्ड क्या भोगें ? शामद यहाँ कहा जाय कि यदि वे पारों पर

बच्चे नहीं होते तो उन्हें दण्ड नहीं भोगना पड़ता परन्तु उनका पत्नी तथा बच्चे होना क्या उनके अपने सकल्प का परिणाम है ? शायद पत्नी के लिए यह कहा जा सकता हो, क्या बच्चों के लिए भी यह कहा जा सकता है ? शायद यहाँ यह कहा जाय कि जिस समाज में ‘क’ सदस्य था उसकी संरचना में ही ये सम्बन्ध अंतर्निहित हैं, तथा इन सम्बन्धों का एक विशेष प्रकार का होना, समाज के सदस्यों के लिए विशिष्ट प्रकार के परिणाम लाता है। यदि ऐसे समाज की कल्पना करें जिसमें ‘क’ को कारावास मिलने पर पत्नी तथा बच्चा को देखभाल समाज के अन्य सदस्यों पर, अथवा व्यवस्था पर आश्रित होती, तो वहाँ, स्पष्टतया इनके लिए भिन्न परिणाम होते। परन्तु हमारे समाज में, अथवा ऐसे ही किसी समाज में, जहाँ ‘क’ के किए फल अन्यो को भी भुगतना पड़ता है, वहाँ शायद मायता यह है कि बीबी बच्चों का मोह ‘क’ को उस अविवेकपूर्ण कृत्य से बचा लेता। दूसरा को इससे सबक लेना चाहिए, और यदि उन्हें अपने बीबी बच्चा से मोह है, तो उन्हें ऐसे अविवेकपूर्ण कृत्यों से बचना चाहिए। अन्य शब्दों में यद्यपि बीबी बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया जा उन्हें ‘क’ के किए का फल भुगतना पड़े, उनका एक विशेष सामाजिक संरचना का अंग होना ही उनकी विपत्ति का कारण है। जिस प्रकार देवी अथवा पृच्छन्न व्यवस्था को न जानने पर कमफल की सगति हमें अप्राप्य होती है, उसी प्रकार समाज की संरचना का न समझने के कारण हम उसे नहीं देख पाते, दोनों ही अवस्थायों में हम तथा फल का कोई सीधा सम्बन्ध हो, अथवा वे किसी एक सरल शृंखला का अंग हों, यह आवश्यक नहीं है। हमने यह देखा कि समाज की ऐसी संरचना की कल्पना सम्भव है जिसमें यह सम्बन्ध अधिक निश्चित हो। इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि जिन विचारकों ने न्याय तथा दण्ड की उस व्यवस्था की कल्पना की है जिसमें अपराधी का बहिष्कार नहीं किया जाता, अपितु उसके साथ लगभग उसी प्रकार का व्यवहार होता है जसा हमण व्यक्तियों के साथ। वे यन्तुत ऐसी सामाजिक संरचना का प्रस्तुत करते हैं जिसमें पम्पन की सगति अधिक तब सगत रूप में प्राप्त होती है।

इस विवेचन में जिन दो दृष्टियों की बात की गई है, वे महाभारत के मनीषियों के लिए अलग-अलग नहीं थी। शान्तिपर्व में इस बात पर बड़ा ध्यान दिया गया है कि राजा तथा राज्य इतने अनिष्ट रूप में सम्बन्धित हैं कि सारी सामाजिक व्यवस्था इस सम्बन्ध का प्रतिबिम्ब है। राजा के राजे अनिवार्य के अभाव में न केवल सारी व्यवस्था ही क्षीन निम्न हो जाती है अपितु प्राकृतिक घटनाएँ भी अनियमित हो जाती हैं। वर्षा, प्रचण्ड माघ जीवन में अनिष्ट रूप में सम्बन्धित हैं। जीवन कल्याणमय हो तथा मनःस्थिति में इनका साथ प्रचण्ड का सहायक अथवा उनकी अनुसूतता का सादर्य है। ऐसा लगता है कि मन-न पराचर जगत् की एक अग्रणी व्यवस्था तथा उच्च मानव मानव मानव

व्यवस्था मानवीय समाज एवं व्यापार की समझ में आधारभूत स्थान रखती है। राजा का कर्त्तव्य न केवल दण्ड नीति द्वारा दुष्टों को दण्ड देकर मार्ग शांति स्थापित करना, अपितु सभी वर्णों के त्रिवर्ग की रक्षा करना भी था। पूर्वज यह लगती है कि सभी सदस्य अपना-अपना कर्त्तव्य शास्त्रविहित रूप में नहीं निभायेंगे, तथा एक दूसरे के धर्म क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेंगे तो ऐसी व्यवस्था जन्म लेगी जिसमें कोई व्यक्ति धर्म, अथ, काम की सिद्धि नहीं कर सकेगा। व्यक्ति का कल्याण तथा एक निश्चित सामाजिक संरचना परस्पर इतने घनिष्ठ रूप में सम्बंधित हैं कि एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर राजा तथा परलोक में देवता इस संरचना की रक्षा करते हैं।

यह कल्पना बड़ी मोहक है, परन्तु फिर यही प्रश्न उठता है कि किसा भी समय समाज में विघटन आरम्भ ही कैसे हुआ ? यहां महाभारत का सन्दर्भ देकर हमारा उद्देश्य महाभारत के मनीषियों के विचारों की मीमांसा नहीं है अपितु केवल इस ओर ध्यान आकर्षित करना है कि कमफल की सगति का प्रत्यक्ष सामाजिक संरचना के प्रश्न से जुड़ा हुआ है।

निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि कमफल की सगति का विषय में हमें असन्तोष इसलिए होता है कि हम प्रथम तो कम को एक ऐसी संरचना में ऋक्षला के रूप में देखते हैं जो एक निश्चित आदि तथा अन्त रखती है दूसरे इस ऋक्षला को हम एक अन्य ऋक्षला अर्थात् कारण-कार्य की ऋक्षला के उदाहरण के रूप में ले लेते हैं जहाँ हम दो घटनाओं में सीधे एक निश्चित संबंध मान बैठते हैं। दोनों ही अपेक्षाएं अनुचित हैं। कार्य तथा फल एक ही चीज नहीं है, दूसरे धर्म की आवश्यकता तथा पर्याप्त अवस्थाएं हमें काम का एक जटिल व्यवस्था के अग के रूप में देखने के लिए बाध्य करती हैं।

जिस कार्य का सम्बन्ध वर्तमान से हो, जिसके बिना बिना किसी प्रकार में रह सकें, जिसके सम्पादन के साधन उपलब्ध हों, जिससे किसी का ग्रहित न हो, ऐसे सभी कार्य आवश्यक कार्य हैं। आवश्यक कार्य को पूरा न करने से और अनावश्यक कार्य का त्याग न करने से बर्ता उद्देश्य पूर्ति में सफल नहीं होता। प्रत्येक मानव मात्र को अनावश्यक कार्य का त्याग और आवश्यक कार्य का सम्पादन करना अनिवार्य है।

□ डॉ० शांता महतानी

प्रायः यह कहा जाता है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि 'अच्छा' क्या है और 'बुरा' क्या है? इन पदों को परिभाषित करना अत्यन्त कठिन है क्योंकि 'अच्छा' और 'बुरा' इन पदों को परिभाषित करते समय हम उन्हें कुछ परिस्थितियों या वस्तुओं या मानसिक अवस्थाओं से जोड़ते हैं। इतना ही नहीं कुछ व्यक्तियों के लिये एक ही परिस्थिति अच्छी हो सकती है तो अन्यो के लिये बुरी। न केवल यही बल्कि यह भी सही है कि परिस्थिति जो एक समय विशेष में अच्छी कही गयी, वही अग्न्य समय में बुरी कही जाती है। इसी प्रकार जब हम सत्कार में देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ व्यक्ति दुराचारी और बेईमान होते हुए भी सुखी जीवन बिताते हैं तो दूसरी ओर सदाचारी और ईमानदार व्यक्ति दुःखी देखे जाते हैं। जब इन विसंगतियों के बारे में प्रश्न उठाया जाता है तो उनकी यह कहकर व्याख्या की जाती है कि वे अपने पिछले जन्मों का फल भोग रहे हैं और इस जीवन में जो कर्म कर रहे हैं, उनका फल अगले जीवन में भागेंगे।

'कर्म' पद की व्याख्या के लिये इस शब्द के अर्थ प्रयोगों पर विचार कीजिये। उदाहरण के रूप में इस कथन को लें—'कर्म गति टारे नाहि टरे'। इस कथन में प्रयुक्त 'कर्म' पद पर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ 'कर्म' पद का वह अर्थ नहीं है जो ऊपर के उदाहरण से लक्षित होता है। यहाँ 'भाग्य' के अर्थ में 'कर्म' पद को समझा जा रहा है। लेकिन भाग्य भी तो कर्म के अनुसार निर्धारित होता है।

एक और अर्थ अर्थ पर विचार कीजिये। वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है।' इस कथन में व्यक्ति के इसी जीवन में कर्मों के आधार पर प्राप्त फलों की बात कही जा रही है। उदाहरण के रूप में कोई गरीब सड़क में हलत-मजदूरी करके शिक्षा प्राप्त करता है और अपनी योग्यता के आधार पर पसन्दी नौकरी पा जाता है तो हम कहते हैं यह उसके कर्मों का फल है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति निरन्तर शराब पीने के कारण अपना स्वास्थ्य खराब कर लेता है तो भी हम इसी प्रकार की बात कहते हैं।

उपपुक्त सभी उदाहरणों में कर्म के द्वारा कुछ कार्यों का धारण

की जा रही है और 'कर्म' पद का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जा रहा है। अतः कम के स्वरूप और उससे सम्बन्धित कुछ प्रश्नों की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करना वाछनीय है।

चार्वाक दशन के अतिरिक्त सभी भारतीय दार्शनिक तत्र किसी न किसी रूप में कम के प्रत्यय को स्वीकार करते हैं। कम को बन्धन के कारण रूप में एवं मुक्ति के साधन के रूप में व्याख्यायित किया गया है। कर्म के बारे में विभिन्न मान्यताएँ हैं जिनके आधार पर कर्म के कारण और साधन रूप पर प्रकाश पड़ता है। एक मान्यता है कि प्रत्येक कम का कोई न कोई परिणाम अवश्य होता है (या होना चाहिये)। इस मान्यता (या वास्तविकता ?) का आधार है कारण और कार्य नियम की सावभौमिकता। दूसरे शब्दों में, कारण और कार्य में सार्वभौमिक सम्बन्ध है। इसी कारण और कार्य के नियम के आधार पर कम और फल के बीच सम्बन्ध की व्याख्या की जाती है। और कहा जाता है कि अगर हम इस नियम कि 'कर्म होगा तो फल अवश्य मिलेगा' को स्वीकार नहीं करेंगे तो कारण कार्य नियम की सावभौमिकता को भी अस्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा विचार करें तो ज्ञात होगा कि कर्मवादी मात्र इतना ही नहीं कह रहा है कि कारण और कार्य के बीच का सम्बन्ध भौतिक घटनाओं की व्याख्या तक सीमित है वरन् वह इस नियम को नैतिक घटनाओं की व्याख्या के लिये भी कह रहा है। ऐसा करते समय उसका यह दावा है कि कम का जसे प्राकृतिक परिणाम होता है, उसी प्रकार नैतिक परिणाम भी होता है। देखा जाय तो कर्मवादी की रुचि इसी में ही होती है। कम चाहे व्यक्तिगत रूप से किया जाय या सामूहिक रूप से, उसका नैतिक परिणाम अवश्य होता है। इसीलिए कर्मवादी कहता है कि अच्छे कम का अच्छा और बुरे का बुरा परिणाम होता है।

कर्म के नैतिक परिणाम के बारे में सभी कमवादी एक मत नहीं हैं। नैतिक परिणाम मानने वाले विचारक यह मानते हैं कि कम से एक शक्ति उत्पन्न होती है जो जीव में सुरक्षित रहती है और बाद में नैतिक परिणाम उत्पन्न करती है। ये विचारक किसी व्यक्ति के हैजे से मरने या पेड़ से गिरकर हड्डि के टूटने जमी घटनाओं की व्याख्या भी व्यक्ति द्वारा पिछले जन्म में किये गये अशुभ कर्मों के आधार पर करते हैं। इस दृष्टि से देखें तो पात होता है कि कर्मवादी न तो कम के प्राकृतिक कारणों में रुचि रखता है और न प्राकृतिक परिणाम में। उसके अनुसार किसी घटना का प्राकृतिक कारण वास्तविक कारण नहीं होता, वास्तविक कारण होता है पिछले कम से उत्पन्न शक्ति जो जीव में परिणाम उत्पन्न कर रहती है। प्राकृतिक कारण उससे लिए गये होते हैं। उदाहरण के रूप में हैजे में मरना या पेड़ से गिरकर मरना निम्न कम (उसके द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या) का परिणाम कहा जायेगा।

‘कर्म की शक्ति’ के स्वरूप के बारे में तथा उसके निर्देशन के बारे में विभिन्न भारतीय दार्शनिक तन्त्रों के मत अलग अलग हैं जिनकी सक्षप में चर्चा करना सम्भव नहीं। यहाँ केवल दो विवादास्पद बिन्दुओं, जिन पर चर्चा की जानी चाहिये, को इंगित किया जाता है—(१) क्या चेतन सत्ता के अतिरिक्त किसी अय अर्थात् कर्म में शक्ति रह सकती है? तथा (२) क्या नैतिक मूल्यों और प्राकृतिक गुणों को समान स्तर का माना जा सकता है? इन प्रश्नों को उठाने का आधार यह है कि ‘होना चाहिये’ और ‘है’ दो अलग-अलग काटिया हैं। एक को दूसरे में घटित करने में तात्त्विक कठिनाई उत्पन्न होती है।

कुछ दर्शन-सम्प्रदाय कर्म सिद्धान्त के साथ ईश्वर के प्रत्यय को भी जोड़ते हैं। इन दार्शनिकों का मत है कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है क्योंकि वह सबज्ञ है और सबशक्तिशाली है। लेकिन क्या उचित और अनुचित, शुभ और अशुभ, अच्छा या बुरा क्या है, इसे भी ईश्वर तय करता है? लेकिन हम देखते हैं नैतिक नियम साधनमौलिक नहीं होते और बू कि नैतिक नियम प्राकृतिक नियम जैसे नहीं हैं अतः ईश्वर के नियमों के ज्ञान की सम्भावना सदेहास्पद है। इन आलोचनाओं से बचने का एक ही माग है और यह है कि ईश्वर को नैतिक नियमों का स्रोत न मानकर मानव या मानव-समाज को ही नैतिकता का स्रोत माना जाय।

कर्म से सम्बन्धित उपयुक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निनलता है कि कर्मवाद की एक मान्यता तो यह है कि प्रत्येक कर्म का उसके अनुसार फल मिलता है, दूसरी मान्यता है कि पुनर्जन्म होता है और तीसरी मान्यता (कुछ दर्शनों के अनुसार) यह है कि ईश्वर की सत्ता है और वह इन सबका नियन्त्रण करता है।

लेकिन इसके साथ साथ हमने यह भी देखा है कि ऐसा मान पर कुछ वचारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक सुभाव प्रस्तुत किया कि अगर नैतिक विधान को मानवीय विधान मान लिया जाय तो ये कठिनाइयाँ दूर की जा सकती हैं। इस प्रकार की विचारधारा के पक्ष में हमें बहुत से तर्क मिल सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के बारे में जानता है, अतः वह अपने कर्म के लिए उत्तरदायी भी है। अतः उसे कर्मों के लिए पुरस्कार और दण्ड दिया जा सकता है। लेकिन इस मत के विरुद्ध भी अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित की जा सकती हैं क्योंकि विभिन्न कानों और समाजों में नैतिकता के स्तर या अच्छे और बुरे की परिभाषा भिन्न-भिन्न रही है, अतः हम कोई साधनमौलिक और साधनमौलिक नियम नहीं बना पायेंगे। नैतिक नियम निरूपणाद एवं निरपेक्ष होना चाहिये। □

सेवा आत्मा का विस्तार

□ डॉ० नरेन्द्र मानाषन

जग मे हैं जितने भी प्राणी,
उन सबके मन और भाव है।
जैसा मैं सुख दुःख अनुभवता,
वैसा ही उनका स्वभाव है।

उनके सुख-दुःख में सहभागी
बनकर करूं सभी को प्यार।
सेवा आत्मा का विस्तार ॥१॥

भूखो को भोजन नसीब हो,
तृपितजनों को निर्मल पानी।
रोगी को औषध मिल जाये,
भीतजनों को निर्भय बाणी ॥

जो जड़ता मे भून्धित-वधित,
खोलूँ उनके चेतन द्वार।
सेवा आत्मा का विस्तार ॥२॥

सेवा सौदा नहीं, हृदय का
सहज उमड़ता अमित स्नेह है।
जो इसमें रमता उसके हित,
सारी वसुधा परम गेह है ॥

सेवा का सुख शाश्वत, स्वागित,
उसमे किंचित् नहीं विकार।
सेवा आत्मा का विस्तार ॥३॥

सेवा से सब मल गल जाते,
नयी शक्ति नव तेज निखरता।
आत्म-गुणों का सिधन होता,
दुःख दर्दों का जास विदरता ॥

सेवा से बनते परमात्म,
दुर्लभ नर जीवन का सार।
सेवा आत्मा का विस्तार ॥४॥

तृतीय खण्ड

कर्म सिद्धान्त
और
आधुनिक विज्ञान

‘कर्म’ का जो रूप और आत्मा के साथ सम्बन्ध के प्राप्ति जो जैन सिद्धान्त न स्थापित किए हैं, वे अत्यन्त आधुनिक विज्ञानमय हैं। जैन कर्म सिद्धान्त और आधुनिक विज्ञान में कोई विभेद नहीं है—सिवा इसके कि एक जीव-आत्मा-शरीर धारी से सम्बन्धित है तो दूसरा प्रायोगिक, रासायनिक और भौतिक प्रभावों के समीकरणों से संयुक्त है। आधुनिक विज्ञान ने जीव-जीवन और आत्मा सम्बन्धित रिस्च (अनुसंधान) तो बहुत किया और कर रहा है पर अभी तक किसी विशेष नतीजे पर नहीं पहुँच पाया है। जैन तीर्थंकरों ने हजारों वर्ष पहले, तपस्या (गभीर चिन्तन) द्वारा जीवन के विषय में जो उपलब्धियाँ प्राप्त कीं वे वैज्ञानिक तथ्यों और प्रयोगों द्वारा अकाद्य एव पूर्णतः समर्थित पाई जाती हैं। यदि वैज्ञानिकों ने थोड़ा भी जैन कर्म सिद्धान्त का अध्ययन किया होता या करते तो एक महान् सफलता की उपलब्धि उनके खोजों और अनुसंधान (रिस्च) में हुई होती परन्तु अफसोस यही है कि वैज्ञानिक धर्म सिद्धान्त को बकवास मानते हैं और धर्मधिकारी लोग विज्ञान को घमट्टेपी। यदि दोनों मिलकर काम करें तो ससार की कितनी ही विसंगतियों और समस्याओं को सुलभाने में बठिनाई नहीं रह जाय। विशेषकर जैन कर्म सिद्धान्त तो परम वैज्ञानिक है। इस और आधुनिक वैज्ञानिकों तथा विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे साहित्य के सृजन की परम आवश्यकता है जिससे ऐसे लोग भी इस विषय में दिनचर्या उत्पन्न हो सके।

विज्ञान का इलेक्ट्रन, प्रोटन, न्यूट्रन, पोजीट्रन आदि हमारे जैन कर्म सिद्धान्त के “पुद्गल परम परमाणु” ही हैं। तीर्थंकरों ने इन्हें जीव-जीवन और आत्मा से सम्बन्धित प्रभावों की व्यक्त किया। ये तो मानव की ध्येष्टता, उमरे दुःखों का निवारण, शाश्वत भानद और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में ही मानसिक अनुसंधान (तपस्या या गभीर चिन्ता) द्वारा उपलब्ध तथ्यों की प्रकाश में लाते हैं। उन्हींने भौतिक या सांसारिक सभी कुछ दुःख समय पाकर त्याग कर का ही उपदेश दिया। भौतिक ससार विज्ञान में इतना अधिक उन्नति कर गया है—पर क्या सभी सुखी हो सके हैं? भौतिक समृद्धि और जीवन के आभास काफी बढ़ गए हैं। फिर भी मानव अमनुष्य और दुःखी ही पाया जाता है। भाग्य विज्ञान से धार्मिक सुख ही होता है। शाश्वत सुख तो तीर्थंकरों के बतलाए गए

पर चलकर ही मिल सकता है। तीर्थंकरों ने भी साधारण मानव की भाँति दण्ड लिया और अपनी साधना और सम्यक् चिंतन और आचरण द्वारा महामातृ—भगवान बन गए।

विज्ञान तो आजकल महानाश—प्रलय का अग्रदूत बन गया है। विरक्ति कुछ बड़े देशों ने ऐसे अस्त्रशस्त्रों का निर्माण कर लिया है और करते जा रहे हैं जिनसे ससार या पृथ्वी टुकड़े टुकड़े होकर समाप्त की जा सकती है। सब तीर्थंकरों का कर्म-सिद्धांत इसके ठीक विपरीत देश और ससार में तथा स्त्री भी समाज में सुख शान्ति की स्थायी स्थापना कर सकता है।

जैन कर्म सिद्धान्त की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं—जिनमें मुख्य है आत्मा और पुद्गल के सम्बन्ध की विषय, विधिवत्, पूरा वैज्ञानिक व्याख्या। सभी जीवधारियों के साथ अनादिकालीन रूप से आत्मा के साथ पुद्गल (मटर) निर्मित शरीर है। शरीर हलन-चलन काय या कर्म का माध्यम है और आत्मा चेतना, ज्ञान और अनुभूति का माध्यम। बिना आत्मा के सभी पुद्गल अप्रतिष्ठ और बेजान जड़ हैं। किसी शरीर में जब तक आत्मा विद्यमान रहता है वह शरीर कम करता है, ठीक उसी प्रकार जैसे बिजली की हर प्रवार की मशीनें। बिजली की मशीन या तंत्र तरह-तरह के विभिन्न बनावटों वाले होते हैं पर बिना बिजली के कुछ भी काम नहीं कर सकते। उसी प्रकार सभी प्राणियों और जीवधारियों के शरीरों का निर्माण—बनावट भिन्न भिन्न होती है—पर वे सभी अपने शरीरों में आत्मा रहने पर ही काम करते हैं। आत्मा के नहीं रहने पर वे मूर्दा—निष्क्रिय होते हैं। आत्मा सभी में समान है पर बनावट विभिन्न होने से उनके कार्य अलग अलग होते हैं जैसे बिजली के यंत्रों का।

जैन कर्म सिद्धान्त के अनुसार किसी जीवधारी के स्थूल शरीर का प्रतिरिक्त “कर्मण शरीर” और “तैजस” शरीर भी होता है। इन दोनों को हम नहीं देख सकते। इनके निर्माण करने वाले पुद्गल परमाणु और उनके साथ इतने सूक्ष्म होते हैं कि देखना संभव नहीं होता। इनमें कामण शरीर सबसे प्रमुख है। यही मानव या किसी भी जीवधारी के वायकलापा का प्रेरक नियंत्रण या कर्तावर्ता है। हमारा शरीर अनेकानेक रासायनिक द्रव्यों के सम्मिश्रण से बना हुआ है। ये रासायनिक पदार्थ, सभी के सभी, पुद्गल निर्मित होते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि आधुनिक विज्ञान के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन आदि जैन सिद्धान्त में वर्णित “पुद्गल” हैं। चूँकि “एटम” को हिन्दी में परमाणु की संज्ञा दी गई है—इसलिए इलेक्ट्रॉन आदि को मैंने “परम परमाणु” कहा है। ये ही परम परमाणु “पुद्गल” हैं। पुद्गल परम परमाणु ही पदार्थ में मिल मिलकर परमाणु (एटम) बनाते हैं और ये एटम (पुद्गल परमाणु) मिलकर अणु (मौलीक्यूल) बनाते हैं। जिनमें मिलने सम्बंधित होने से

ठोस, तरल और गैस बनते हैं। शरीर के भीतर अनेकानेक प्रकार के ये पुद्गल पिण्ड या रासायनिक सगठन हैं। इनमें सबदा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। सारा वायुमण्डल पुद्गल परमाणुओं से भरा हुआ है। विश्व की हर एक वस्तु, हर एक अणु-परमाणु सबदा वपन-प्रवपन युक्त हैं—जिससे हर एक वस्तु से पुद्गलो का अजस्र प्रवाह हाता रहता है।

हम भोजन, पान करते हैं जिनसे भीतर रासायनिक प्रक्रियाएँ होती रहती हैं और शरीर के भीतर हर समय नए पुद्गल पिण्ड बनते रहते हैं और पुरानों में कुछ परिवर्तन होता रहता है। इन्हीं पुद्गल पिण्डों के बीज रूप पुद्गल परमाणुओं से कामण शरीर का निर्माण होने से उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। बाहर से अनतान्त पुद्गल परमाणु विभिन्न सगठनों में आते रहते हैं और भीतर से निकलते रहते हैं। और आपसी क्रिया प्रक्रिया द्वारा आंतरिक पुद्गल-पिण्डों में अथवा रासायनिक सगठनों में परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ क्षणिक, कुछ अधिक समय तक रहने वाले कुछ काफी स्थायी प्रकार के नए-पुग्ने सगठन बनते बिगड़ते रहते हैं। जो पुद्गल परमाणु शरीर के अतगत पुद्गल पिण्डों से मिलकर—सघबद्ध होकर या रासायनिक क्रिया द्वारा स्थायी परिवर्तन कर देते हैं उन्हें जन साहित्य में “आस्रव” नाम दिया गया है। रासायनिक क्रिया द्वारा सघबद्धता हो जाने पर उस क्रिया को ‘वध’ कहते हैं। ये परिवर्तन यथानुरूप “कामण शरीर” में भी होते रहते हैं। मानव जो कुछ भी करता, कहता या विचारता है वे सभी किसी न किसी पुद्गल पिण्ड द्वारा ही परिचालित, प्रेरित या प्रभावित होते हैं। यह “कम प्रकृति” कही जाती है। इनका विगद पर सक्षिप्त विवरण दो पुस्तकों से प्राप्त हो सकता है। ये हैं—हिंदी में—“जीवन रहस्य एवं कम रहस्य” तथा अंग्रेजी में “मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एण्ड इट्स गिस्”।^१ इन्हें देखें। कम सिद्धांत जैन वाङ्मय में बड़े ही विशाल रूप में वर्णित है यदि पुद्गल परमाणुओं का आना-जाना और आंतरिक पुद्गल पिण्डों से सघबद्ध होकर “वधादि” करना समझ में आ जाय तो फिर परम वैज्ञानिक जैन कम सिद्धांत समझने में कोई कठिनाई नहीं है। और तब ज्ञान श्रुतज्ञान न रहकर वैज्ञानिक सम्यक् ज्ञान हो जाय।

यह “वध” ही भाग्य है। जो आस्रवित पुद्गल वध बनाते हैं उन्हें कम पुद्गल या संक्षेप में ‘कम’ कहते हैं और ये कम पुद्गल कामण शरीर में रासायनिक क्रिया द्वारा प्रतिबिम्बित हो जाते हैं। यह वधन प्रतिवधन सबदा चलता रहता है। ‘कमों’ में भी परिवर्तन होता रहता है। हमारे यहाँ घाठ प्रकार के “कम-वध” बहुत हैं। जो आत्मा के घाठ गुणों को आच्छादित या अर्थादित करती हैं। कम

१ पुस्तकें मिलने का पता — तीर्थंकर महाश्वीर स्मृति कण्ड सविधि, दण्डप्रदेस पारस मन्त्र, धाय मन्त्र, मन्त्राङ्क, विन २२९००१
जीवन रहस्य एवं कम रहस्य—मुद्र २० १२०
मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एण्ड इट्स गिस्—मद्र २० ७२०

पुद्गलो का आस्रव हमारे शारीरिक, मानसिक, वाचिक हलन चलन द्वारा होता है। आस्रव के अर्थ कई कारण जैन शास्त्रों में वर्णित हैं। आस्रवित पुद्गल काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि “कषायों” और दुरी भावनाओं द्वारा “बध” में परिणत हो जाते हैं। ये बध कुछ क्षणिक, कुछ अथ स्थायी और कुछ स्थायी होते हैं। ये सभी कुछ, रासायनिक पद्धति द्वारा, शरीर से कम करान की व्यवस्था करते हैं। अच्छे कम पिण्ड अच्छा कर्म और बुरे कम पिण्ड बुरा कर्म प्रभावित करते हैं। आत्मा स्वयं कुछ नहीं करता वह तो शुद्ध, मुक्त, पानमय है। परन्तु उसकी उपस्थिति में ही कम होते हैं अन्यथा तो शरीर निर्जोड़ अचेतन, जड़ ही है।

हम जो कुछ भी करते हैं—देखते-सुनते हैं सभी कुछ पुद्गल निमित्त-पुद्गलमय होते हैं। इन्हें जैन वाङ्मय में “व्यवहार” कहा गया है। “निश्चय” का केवलमात्र आत्मा या आत्मा में लीन हो जाना ही है। एकाग्रता सदैव ही प्रकार का कर्मास्रव होता है। आत्मा में ध्यान लगाने से चिन्ता, माया, मोह आदि से निर्लिप्त होने से कर्म पुद्गलों का आगमन और बध एकदम रुक जाता है। इतना ही नहीं पुद्गल पिण्डों में से पुद्गल परमाणु निःसृत होते हैं। उनसे कर्मों की “निर्जरा” भी होती है। जिससे आत्मा की शुद्धता, कर्मों का बध पुद्गलो से छुटकारा मिलने से बढ़ती है।

अनतकालिक परंपरा से चले आते कौटुम्बिक अथवा सामाजिक प्रवृत्तियों में फसे लोग ‘अज्ञान’ में ही पड़े रहकर सच्चे ज्ञान और सच्चे धर्म की क्रिया की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सभी को पदद्वय, सप्ततत्त्व, नवपदाय—जैसा जैन सिद्धांत में वर्णित है, उसकी जानकारी आवश्यक है। पर जैन सिद्धांतों का तीव्र विरोध स्वार्थी लोगो ने इतना फला रखा है कि इनका ज्ञान विरले लोगो को ही हो पाता है। जैन समाज भी इन तत्त्वों का प्रचार-प्रसार उचित रीति से नहीं करता, इससे संसार अभ्यवस्था, अनौचित्य और अनाचार एवं दुःखों से भरा हुआ है। सरल भाषा में सरल शब्दों में सभी को समझाने के लिए यदि जैन दर्शन और सिद्धांत की पुस्तकें लिखकर सप्त दामोदर प्रचारित की जाए तो संसार का बड़ा भला हो। अभी तो हमारे धीमत पंडित और गुह्य मुनि लोगो का ध्यान इधर गया ही नहीं तो क्या हो? जन सगाव को इन तत्त्वों के प्रचार-प्रसार पर मदिर-निर्माण से अधिक संच करना चाहिए। इसी से संसार सच्चा भला होगा। जन मदिरा और सत्पाया में तो रूपा बुरा द्रव्य है पर उस धन का सदुपयोग नहीं हो पाता। प्रति बंध मुनि प्रतिष्ठा पत्त्याणक महोरमय आदि समारोहों पर लाखों रुपया खर्च होता है, पर क्या इन रुपयों का एक फीसदी भी सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार में खर्च होगा? यदि वह धन ईंट, पत्थर, मदिरा, मूर्ति तथा इमारतों में न लगाने पर प्रचार में उचित रीति से सत्य विद्या काय तो समाज, देश, विश्व और मानवता का निम्नता भला हो।

कर्म सिद्धान्त और आधुनिक विज्ञान

□ श्री अशोककुमार त्रिपाठी

विज्ञान को जड़ से चेतन करने का श्रेय आचार्य जगदीशचन्द्र बसु का है, जिन्होंने सवप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सारी प्रकृति जीवन से स्पन्दित होती है और तथाकथित 'अचेतन' तथा 'चेतन' में सीमा रेखा धूम्य है। इसी प्रकार आइंस्टाइन ने यह प्रक्रिया प्रारम्भ की जिसके आधार पर आधुनिक विज्ञान 'वस्तु' और 'विचार' को एक साथ देख सकने में समर्थ हो सका। जिस प्रकार पृथक्-पृथक् बिंदुओं को कोई आकृति नहीं होती है परन्तु वे मिलकर कोई चित्र बना सकते हैं, उसी प्रकार पारमाणविक अवयव—प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेज़ान, क्वाक—स्वयं 'वस्तु' न होकर केवल 'विचार' हैं, किन्तु वे मिलकर कोई वस्तु अर्थात् परमाणु बना सकते हैं। इसी प्रकार का एक विचार है 'कोटोन' जो प्रकाश का 'निर्माण' करता है—और वैज्ञानिक पोलो का विचार है—'यूट्रिनो', जो कि ठोस द्रव्य से एकदम अनासक्त भाव से गुजर जाता है। इससे अतिरिक्त आइंस्टाइन की सभी ब्रह्माण्डिकियाँ एक मायता के अधीन परिचालित की जाती हैं, जिसे ब्रह्माण्डिकीय सिद्धांत कहते हैं, जिसका अर्थ है कि ब्रह्माण्ड सर्वत्र औसतन एक जसा है अर्थात् द्रव्य और गति का वितरण पूरे ब्रह्माण्ड में औसतन वैसा ही है जैसा उसके किसी भाग—उदाहरणार्थ हमारी नीहारिका—आकाशगंगा—मन्दारिनी में। इस मायता के पीछे 'गणितीय सौन्दर्यबोध' के अतिरिक्त और कोई आधार नहीं है—और इस प्रकार आइंस्टाइन के सूत्रों के आधार पर विभिन्न ब्रह्माण्डिकियाँ वैसे ही प्रस्तुत की जाने लगी जैसे बम-सिद्धान्त के आधार पर जैन, बौद्ध, साम्य आदि दर्शन।

प्रकृति की लीला समझने के लिये भाग्य के पास गणितीय ही 'एक भरोसा, एक बल' है, परन्तु गणितीय निष्पक्ष निराकार ब्रह्म की तरह होता है। उसके साकार रूप की उपासना प्रयोगशाला के मंदिर में होती है और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी अपना काम निवासने के लिए सिद्धि-प्राप्ति का प्रयास है। इसी प्रकार परम तत्त्व को समझने के लिए बम सिद्धान्त एक वास्तविक मध्य है जिसमें स्वयं आत्मा निराकार ब्रह्म है और भोग या संन्यस या निदि प्राप्ति के साधन हैं—भक्ति, ब्रह्म, ज्ञान व योग।

मंसार की सभी घटनाएँ, जीवों की सभी चेष्टाएँ, सभी रूपों का रूप

जगत् कम की ही गति का फल है । देवता लोग भी कम के बन्धनों से पाये हैं । अवतार लेने पर भगवान भी कम के गतिचक्र में घूमने लगते हैं । कम की गति बड़ी विचित्र है । इसके आदि—मन्त्र की जानना सरल नहीं है । 'सर्व' कहा गया है—'गहना कमणो गति' ।

विश्व में व्याप्त विषमता का एकमात्र कारण प्राणियों द्वारा किये गये अपने कर्म हैं । 'कमजम् लोकवैचित्र्य', अर्थात् विश्व की यह विचित्रता कमजन्म है, कम के कारण है ।

"करम प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सा तसि पस बाधा"—यही कम सिद्धांत है, जिसे वेदांत, गीता, 'जैन, बौद्ध, 'याय, ब्रह्मि, मीमांसा, सांख्य, योग, भट्टंत, काश्मीरीय शैव, वैष्णव, भेदाभेद, विनिष्ठाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत—सभी दशन स्वीकार करते हैं ।

विभिन्न दार्शनिकों के मन्त्रों से यह स्पष्ट है कि कम किया या वृत्ति या प्रवृत्ति या द्रव्यकम है, जिसके मूल में राग और द्वेष रहते हैं—'रागो य दोसो विय बन्धनीय' । हमारा प्रत्येक अच्छा या बुरा कार्य सत्कार, धर्म धर्म, कर्माशय, अनुशय या भावकम छोड़ जाता है । सत्कार से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से सत्कार की परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है । इसी का नाम गन्तार है, जिसके चक्र में पड़े हुए प्राणी कम, माया, अपान, अविद्या, प्रकृति, वायना या मिथ्यात्व से सल्लिप्त हैं, जिनके कारण वे सत्कार के वास्तविक स्वरूप का समझने में असमर्थ हैं, अतः प्राणी के प्रत्येक कार्य राग द्वेष के प्रतिनिधित्व है । इसलिए प्राणियों का प्रत्येक कार्य आत्मा पर आवरण का ही कारण होता है । परन्तु सत्य रजस तमा रूपा त्रिगुणात्मिका अविद्या त्रिगुणातीत आत्मा से वृक्ष है । जीव और कम के सम्बन्ध का प्रवाह अनादि है । कम प्रवाह के अनादिकाल को और मृत जीव के सत्कार में न लौटने की सभी प्रतिष्ठित दर्शन मानते हैं ।

आत्मा ही कम का कर्ता और उसका फल का भोक्ता है—"य कर्ता कर्तृ भेदानाम् भोक्ता पसस्य च" यद्यपि जीव और पौद्गलिक कम दोनों एक दूसरे का निमित्त पात्र परिणमन करते हैं तथापि आत्मा अपने भावा का ही कर्ता है, पुद्गल कमयुक्त समस्त भावा का कर्ता नहीं है ।

गीता में स्पष्ट कहा है—"नादत्ते नश्यच्चित्तं पारं न चैव सुदृढं मित्रं" अर्थात् परमेश्वर न तो किसी के पाप को लेता है और न पुण्य की, यानी प्राणी मात्र को अपने कर्मानुसार सुख-दुःख भोगने पड़ते हैं । कम अपना फल स्वयं देता है । 'कमणा बध्यते जन्तु' (महाभारत, शान्तिपर्व) अर्थात् प्राणी कम से बंधा है और कर्म की परम्परा अनादि है । ऐसी परिस्थिति में 'वृद्धि कर्मानुसारि'

अर्थात् कम के अनुसार प्राणी की वृद्धि होती है। 'यादृशी भावना यस्य सिद्धि-भवति तादृशी' अर्थात् अच्छे आशय से किया गया कार्य पुण्य और बुरे अभिप्राय से किया गया कार्य पाप का निमित्त होता है। इसलिये साधारण लोग यह समझते हैं कि अमुक काम न करने से अपने को पाप पुण्य का लेप न लगेगा, इससे वे उस काम को तो छोड़ देते हैं, पर बहुधा उनकी मानसिक क्रिया नहीं छूटती, इससे वे इच्छा रहने पर भी पाप-पुण्य के बन्ध से अपने को मुक्त नहीं कर सकते। सच्ची निर्लेपता मानसिक क्षोभ के त्याग में है। अनासक्त ब्रह्म से ही मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिये "कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु बदाचन" (गीता), अर्थात् कर्म करना अपना अधिकार है, फल पाना नहीं। परम पुरुषाय या मोक्ष पाने के तीन साधन हैं—भ्रष्टा या भक्ति या सम्यग् दशन, ज्ञान या सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य अर्थात् कम और योग। मनोनिग्रह, इन्द्रिय जय आदि सात्त्विक कम ही कम माग है और चित्त-शुद्धि हेतु की जाने वाली सत्प्रवृत्ति ही योग माग है। कममाग और योगमाग दोनों ही कम सिद्धांत के अभिन्न अंग हैं।

चार्ल्स डार्विन का जैव-विकासवाद जिस प्रकार से सरलतम से जटिलतम जीव की उत्पत्ति बतलाता है, उसी प्रकार कम सिद्धांत भी जीव या आत्मा के आध्यात्मिक विकास को कम के आधार पर मानता है और कर्मानुसार जीव को विभिन्न योनियों में से होकर जन्म जन्मांतर गुजरना पड़ता है। जीव मोक्ष के प्रगाढतम परद को हटाता हुआ उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास की परिमापक रेखाओं या गुणस्थानों या चित्त भूमिवाओं की विभिन्न अवस्थायामें म होकर गुजरता है (पातजल योग-दशन, योगवासिष्ठ, श्री देवेन्द्रसूत्रिकृत कम-विपाक) और जब अज्ञान रूपी हृदय ग्रथिमां विनष्ट हो जाती है तभी मोक्ष या ब्रह्म प्राप्त होता है (शिव गीता)। यही आत्मा के विकास की पराकाष्ठा है। यही परमात्म-भाव वा अभेद है। यही ब्रह्मभाव है। यही जीव का निव होना है, यही पूर्ण आनन्द है। तपस्या के कारण पुण्य के उदय होने से तपस्वी की प्राप्ति जीवित अवस्था में यदि किसी जीव की हो जाय, तो उसके ज्ञान के प्रभाव से उसकी वासना नष्ट हो जाती है, त्रियमाण या प्रारब्ध कम का नाश हो जाता है एवं सचित्त कम भी शक्तिहीन हो जाते हैं। यही जीवन मुक्त की अवस्था है, जिसके पश्चात् परम पद की प्राप्ति होती है। परम पद के जिज्ञासु की अनासक्त होकर कम का बरतते रहना चाहिये, क्योंकि कम और भक्ति के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और ज्ञान की प्राप्ति में ही परम पद की प्राप्ति होती है। मोक्ष वहीं बाहर से नहीं आता। वह आत्मा की समस्त शक्तियों का परिपूर्ण व्यक्त होना मात्र है। सभी नियन्त्रकवादियों का सामान्य संशय यही है कि किसी प्रकार से कर्मों की जड़ नष्ट करना और तत्मा स्थिति पाना कि जहाँ से फिर जन्ममरण में घाना न पड़े, क्योंकि पुनरजन्म और परमोक्त

का कारण कम है। जीव बर्गों के आवरण को पुरपाप द्वारा हटाता है। इस जीव की विकसित दशा है।

वैज्ञानिक क्लाइन की ग्रहाण्डिकी गोचर ग्रहाण्ड को एक परिमित व्यवस्था—परानीहारिका (मैटार्गलेक्सी) का सदस्य मानती है। इस परानीहारिका में पहले द्रव्य और प्रतिद्रव्य दोनों उपस्थित थे। प्रतिद्रव्य को स्रष्टा में जो समझिये कि परमाणु के जो दो सौ से ऊपर ज्ञात अवयव हैं उनमें से कुछ के 'विरोधी' अवयव प्रयोगशाला में पहचान लिए गए हैं, तो यदि समस्त अवयवों के विरोधी अवयव हों और वे आपस में मिल भी सकें तो 'प्रति परमाणु' बन सकता है और फिर आगे प्रतिद्रव्य का भी अस्तित्व सम्भव है। यदि प्रतिद्रव्य है तो वह द्रव्य के साथ नहीं रह सकता—परस्पर संयोग होत है वे एक-दूसरे को समाप्त कर देंगे और इस प्रक्रिया में अकल्पनीय ऊर्जा की मृष्टि होगी—परन्तु प्रतिद्रव्य अकेले बना रह सकता है, जैसे कि द्रव्य बनना रह सकता है। प्रतिद्रव्य की बनी हुई एक दुनिया भी हो सकती है। उस दुनिया में क्या हो सकता है, इस चर्चा के अपने-अलग मजे हैं और 'प्रतिविश्व' पर वैज्ञानिकों का कोई एकाधिकार भी नहीं है। उदाहरण के लिये कृष्ण-माना की उदात्तता सिद्ध करने के लिए कुछ वैष्णव दार्शनिका ने 'गोलीक' की कल्पना प्रतिविश्व के रूप में ही की है, जिसका विशेष लाभ यह है कि परमात्म प्रेम जो इस लोक में अधम कृत्य है, उस लोक में उत्तम कृत्य हो जाता है। भारतीय दर्शन में सत्यलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, महर्लोक, भुवर्लोक, पितृलोक, देवलोक, चन्द्रलोक, सूर्यलोक आदि की कल्पना प्रतिविश्व के रूप में ही है।

इसी प्रकार अनन्तकोटि ग्रहाण्ड स्वरूप इस विश्व में एक-एक ग्रहाण्ड में अनन्तानन्त जीव हैं। ग्रहाण्ड की अनेकता और अनन्तता अब वैज्ञानिक भी स्वीकृत कर चुके हैं। बर्लिफोनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डाक्टर हेन्रि हाबेर ने दूसरी दुनिया में जीवन के बारे में एक अनोखा सिद्धान्त पेश किया है, जिसके अनुसार जरूरी नहीं कि जहाँ भी विकसित सभ्यता अथवा विशाखात्मक जीवन हो, वहाँ पानी और आक्सीजन हो ही। शुक्रग्रह जैसे गैसीय बाटावरण युक्त ग्रहों के आकाश में भी जीवन उसी तरह पनप सकता है, जैसे पृथ्वी के ऊपर महासागरों में पनपा। पृथ्वी के जीवधारियों के जरीर में भले ही साबन योगियों का बाहुल्य है, मगर अज्य ग्रहों पर जीवन विषमयुक्त भिन्न तरीकों से बना हो सकता है। जिन ग्रहों पर सरसरी तौर से जीवन नहीं दिखाई देता वहाँ भी 'भूमिगत' जीवन हो सकता है। हो सकता है जाए दिन हम जो दूर-दूरस्थ ग्रहों पर देखते हैं, वे हमारे 'पेटों' से आई हों और पृथ्वी से आक्सीजन, जल तथा अन्य आवश्यक पदार्थ एकत्र करके पारित करने आती हों। इस सिद्धान्त से मैं वैज्ञानिक पृथ्वी और शुक्र के बीच पृथ्वी और

मगल के बीच तथा मगल से कुछ पीछे तक के अन्तरिक्ष में "तैरते अन्तरिक्ष नगरो" की सम्भावना को भी गम्भीरता से ले रहे हैं, अर्थात् ब्रह्माण्ड में अनन्त जीवन है। अनन्तानन्त जीवों में एक एक जीव के अनन्तानन्त जन्मों में एक एक जन्म में अनन्तानन्त कर्म हैं।

समस्त विश्व एक ही 'शक्ति' और 'शक्तिमान' का उल्लसित रूप है। सभी चिन्मय हैं। परम शिव सवथा स्वतन्त्र होकर बिना किसी की सहायता से, बबल अपनी ही 'शक्ति' से, सृष्टि को लीला के लिए उद्भाषित करते हैं और लीला का सवरण भी कर लेते हैं। वस्तुतः यही आकर साधक को "एकमेवाद्वितीय नह नानास्ति किञ्चन" तथा "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" का वास्तविक अनुभव होता है। 'माया' या 'कर्म' ब्रह्मशक्ति, ब्रह्माधित है, पर 'ब्रह्म' सत्य है, परन्तु विचार-दृष्टि से माया या कर्म 'सदसद्विलक्षण' है, किन्तु माया या कर्म को स्वीकार कर उसको ब्रह्ममयी, नित्या और सत्यस्वरूपा मानने से 'ब्रह्म' और 'माया' या 'कर्म' की एकरसता हो जाती है, यह एकरसता माया या कर्म को त्याग कर या तुच्छ समझकर नहीं बल्कि उसको अपनी ही शक्ति समझने में है क्योंकि मूल प्रकृति 'अव्यक्त' है। कर्म की गति अनादि है, अविद्या अनादि है। अविद्या या कर्म तथा जीव का सम्बन्ध भी अनादि है, परन्तु ये कर्मगति, अविद्या या कर्म सम्बन्ध, अनित्य हैं। इनका नाश यद्यपि परिणाम के द्वारा ही होता है तथापि नाश के लिए भी सृष्टि का होना आवश्यक है। अव्यक्त रूप के रहने से सृष्टि नहीं हो सकती तो फिर सृष्टि होती कैसे है? वास्तव में 'काय' वस्तुतः 'कारण' में वर्तमान है, अर्थात् कारण व्यापार के पूर्व 'कार्य' कारण में अव्यक्त रूप में रहता है। काय की उत्पत्ति और नाश का अर्थ 'उस विषय की सत्ता का होना या न होना' नहीं है। कारण से काय की उत्पत्ति का अर्थ है—'अव्यक्त में व्यक्त होना' तथा काय के नाश का अर्थ है—'व्यक्त से अव्यक्त होना'। यह भी एक प्रकार का परिणाम है, जिसके कारण अव्यक्त मूला प्रकृति में अव्यक्त रूप में वर्तमान वस्तु व्यक्त हो जाती है, अर्थात् न किसी की 'उत्पत्ति' और न किसी का 'नाश' होता है, केवल स्वरूप में परिवर्तन होता है। वस्तु में नहीं, यानी समस्त विश्वरूप काय मूल प्रकृति रूप कारण में अव्यक्तावस्था में वर्तमान रहता है।

भौतिक विज्ञान के अनुसार जगत् में किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता, रूपान्तर मात्र होता है। विज्ञान शक्ति के सरक्षण सिद्धान्त में, पदार्थ की अनश्वरता के सिद्धान्त में विश्वास करता है। जब जगत् के उद्गम पदार्थों की यह स्थिति है, तब इन्हीं के अभिन्न निमित्त-उपादान कारण अन्तर्गत प्रारम्भिक की अनश्वरता समुक्ति न्याय से सुतरां सत्य होनी चाहिये।

श्री अरविन्द द्वारा अन्तर्गत के विभिन्न स्तरों की परिचयना के माद-माप

‘अति मानव’ का मृष्टि-विकास तथा भूतल पर देवत्व के स्वयं प्राविर्भाव की उच्चतम परिकल्पना भारत के प्राचीन मनीषियों के सिद्धान्त से निराला है। मूलतः यह परिकल्पना डाविन के विकासवाद की श्रेष्ठतम आध्यात्मिक परिणति है।

विश्व में प्रत्येक काय की प्रतिक्रिया होती है, जिससे प्रवृत्ति में काय शक्ति का सन्तुलन बना रहता है। उसी प्रकार कम एक क्रिया है और फल उसी प्रतिक्रिया है, अतः जो भले या बुरे काम हमने किये हैं, उनका प्रच्छा या बुरा फल हमें भुगतना पड़ेगा।

स्वामी विवेकानन्द ने कम-सिद्धान्त की वैज्ञानिक वियेचना की है। उनका कथन है कि जिस प्रकार प्रत्येक क्रिया जो हम करते हैं, हमारे पाम पुन वापिस आती है प्रतिक्रिया के रूप में, उसी प्रकार हमारे काय दूसरे मनुष्यों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं और अन्य मनुष्य के काय हमारे ऊपर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। समस्त मस्तिष्क जो कि समान प्रवृत्ति रखते हैं, वे समान विचार से प्रभावित होते हैं। यद्यपि मस्तिष्क पर विचारों का यह प्रभाव दूरी आदि अन्य कारणों पर निर्भर करता है, तथापि मस्तिष्क सदैव अभिग्रहण के लिए खुला रहता है।

जिस प्रकार दूरस्थ ब्रह्माण्डकीय पिण्डों से आने वाली प्रकाश तरंगें पृथ्वी तक आने में करोड़ों प्रकाश वर्ष ले लेती हैं, उसी प्रकार विचार-तरंगें भी कई सौ वर्षों तक संचरित होती हुई स्पन्दन करती रहती हैं जब तक कि वे किसी अभिग्राही तक न पहुँच जायें। इसलिये, बहुत कुछ सम्भव है कि हमारा वातावरण इस प्रकार के अच्छे तथा बुरे विचार-स्पन्दन के बम्बनों से ओतप्रोत हो। जब तक कि कोई मस्तिष्क-अभिग्राही ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक प्रत्येक मस्तिष्क से निकला हुआ विचार स्पन्दन करता रहता है और मस्तिष्क यदि इनको ग्रहण करने के लिए खुला हुआ है, तत्वात् इन विचार स्पन्दनों में से कुछ को अभिगृहीत कर लेता है, अतः एक मनुष्य जब कोई बुरा कार्य करता है तो उसका मस्तिष्क वातावरण में व्याप्त बुरी विचारधाराओं के स्पन्दनों को सगातार ग्रहण करता रहता है। यही कारण है कि बुरा कार्य करने वाला सतत बुरे कार्य ही करते रहने में सत्पर रहता है। यही बात अच्छे कार्य करने वाले पर भी लागू होती है।

हमारे सभी काय—धरती या बुरे—दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनमें से एक हम कोई सोचा देना नहीं सोच सकते। ऐसा कोई भी काय नहीं है जो एक ही समय में अच्छा तथा बुरा फल न रखता हो।

जो अच्छा कार्य करने वाला यह जानता है कि अशुभ कर्म में भी बुरा

कुछ बुराई है और बुराईयों के मध्य जो देखता है कि कहीं-न-कहीं पर कुछ अच्छाई भी है, वही कर्म के रहस्य को जानता है। इसलिये हम कितनी भी वीक्षण क्यों न कर लें, कोई भी कार्य पूरातया शुद्ध या अशुद्ध नहीं हो सकता।

दूसरों के प्रति लगातार अच्छे कार्य करने के जरिये हम अपने को भूलने का प्रयास करते हैं। यह अपने को भूलना ही वह बहुत बड़ा सबक है जो हम अपनी जिन्दगी में सीखना चाहिये। अपने को भूलने की यह अवस्था ही ज्ञान, भक्ति और कम का अपूर्व संयोग है, जहाँ पर "मैं" नहीं रहता।

इस जन्म में देखी जाने वाली सब विलक्षणतायें न वर्तमान जन्म की कृति ही का परिणाम हैं, न माता-पिता के केवल सत्कार का ही, और न केवल परिस्थिति का ही। इसलिये आत्मा के अस्तित्व को गम के आरम्भ समय से और भी पूर्व मानना पड़ता है, जिससे अनेक पूर्व जन्म की परम्परा मिट जाती है, क्योंकि अपरिमित ज्ञान शक्ति एक जन्म के अभ्यास का फल नहीं हो सकती। इस प्रकार आत्मा अनादि है और इस अनादि तत्त्व का कभी नाश नहीं होता। गीता में सच ही कहा है—

न जायते म्रियते च कदाचिन्नाय भूत्वा, भविता न भूय ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते ह्यमाने शरीरे ॥

और "नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत"—इस सिद्धान्त को सभी दार्शनिक व अब आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं।

पुनर्जन्म का मूल कारण विभिन्न प्रकार के शुभाशुभ कर्म ही हो सकते हैं, जिनके फलस्वरूप प्राणिमात्र को तारतम्य या वैषम्य से जन्म में मृत्युपश्चात् सुख-दुःख भागने पड़ते हैं। पूर्वजन्म के सत्कार मन में रहते हैं। उन सत्कारों को उद्भासित करने वाला देश, काल, अवस्था, परिस्थिति आदि कोई भी पदार्थ जन्म ही सामने आता है, सत्कार उद्भासित हो जाते हैं और प्राणी को पूर्व जन्म के अभ्यास से उस कार्य में प्रवृत्त कर देता है।

प्राध्यापक हक्सले का कथन है कि विद्वान्वाद के सिद्धांत की तरफ वैज्ञानिक सिद्धांत भी वास्तविक है। कुलश्रमागत सत्कर्मण के प्रयत्नात् मानवीय आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। उनके मतानुसार अपने वंशजों में कोपाणुगत सत्कर्मण की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य अमर बन सकता है। यदि यह सही है तो आइन्स्टाइन या गाँधी व यशजों को हम आइन्स्टाइन या गाँधी के समान ही क्यों नहीं देखते? इसलिए पूर्णतः प्राण वर्ग के मनुष्य में विद्वान्वाद का सिद्धांत पुनर्जन्म और कम सिद्धान्त की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य जन्म और प्रपेशाकृत उत्तम तरीके से सम्भल जा सकता है।

जीवन के कण-कण और क्षण-क्षण के साथ कम-सूत्र ध्वनिचिह्न भर दे जुड़ा हुआ है, "न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमकृत" (गीता) अर्थात् कोई भी क्षणभर के लिए भी बिना कुछ कम किये नहीं रहता, "एग आत्मा" आत्मा अपने मूल-स्वभाव की दृष्टि से एक है। यह निश्चित निश्चय विचार है कि आत्मा व परमात्मा, जीव तथा ब्रह्म के बीच अन्तर ढालन वाला तन्त्र 'कर्म ही तो है। जीव-सृष्टि का समूचा चक्र 'कर्म' की धुरी पर ही घूम रहा है। कर्म-सम्पृक्त जीव ही आत्मा है, और कर्म विमुक्त जीव ही वह ब्रह्म परमात्मा है। कर्मवाद का दिव्य सन्देश है कि तुम अपने जीवन के निमित्त और अपने भाग्य विधाता स्वयं हो। संक्षेप में कर्म-सिद्धान्त आध्यात्मिक विनियम और विद्या का प्रबल धारण होने के साथ लोक जीवित में समभाव का आलम्बन करने की सीख देता है। जैसा 'पुरुषार्थ' होगा, वैसा ही भाग्य बनेगा। प्रत्येक आत्मा कर्म से मुक्त होकर सत् चित्त-आनन्द स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ है।

ब्रह्मा धरम रा

□ श्री सत्यनारायण गोयनका

सदा जुद्ध करती रखे, सेवें बर्या जीत ।
 बणैं वीर पुरुषारथी, या संता री रीत ॥१॥
 यो हि सत रा जुद्ध है, यो हि पराक्रम घोर ।
 काम मोघ भर मोह सू, राखें मुखड़ा मोह ॥२॥
 राग द्वेष अभिमान रा, धरि बड़ा बलवान ।
 मुण जाणैं बड़ मिर चढ़, पीटित कर दे प्राण ॥३॥
 सत सदा जाग्रत रख, कर न रख प्रमाद ।
 भय भय बगन बाट कर, चम मुक्ति की स्वाद ॥४॥
 अठरमन रण सेत मह, करो भेड़ा होय ।
 एक एक नें बलस कर, सत विजेता होय ॥५॥
 सतत जूझतो ही रखे, सत देह पश्यन्त ।
 हान करे करिगण सनत, दुह जाये भरदन्त ॥६॥

कर्म सिद्धान्त : वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में

□ डॉ. महावीरसिंह मुद्गिया

जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक ससारी आत्मा कर्मों से बद्ध है। यह कम बंध आत्मा का किसी अमुक समय में नहीं हुआ, अपितु अनादि काल से है। जैसे लान से सोना शुद्ध नहीं निकलता, अपितु अनेक अशुद्धियों से युक्त निकलता है, वैसे ही ससारी आत्माएँ भी कर्म बंधनों से जकड़ी हुई हैं।

सामान्य रूप से जो कुछ किया जाता है, वह कम कहलाता है। प्राणी जैसे कम करता है, वैसा ही फल भोगता है। कर्म के अनुसार फल की भोगना नियति का क्रम है। परलोक मानने वाले दशनों के अनुसार मनुष्य द्वारा कम किये जाने के उपरांत वे कम, जीव के साथ अपना सस्कार छोड़ जाते हैं। ये सस्कार ही भविष्य में प्राणी को अपने पूर्वकृत कम के अनुसार फल देते हैं। पूर्ण कृत कम के सस्कार अच्छे कम का अच्छा फल एवं बुरे कम का बुरा फल दते हैं। पूर्वकृत कम अपना जो सस्कार छोड़ जाते हैं, और उन सस्कारों द्वारा जा प्रवृत्ति होती है, उसमें मूल कारण राग और द्वेष होता है। किसी भी पदम की प्रवृत्ति राग या द्वेष के अभाव में असम्भावित होती है। अतः सस्कार द्वारा प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति द्वारा सस्कार की परम्परा अनादिपाल से चली आ रही है। यह परम्परा ही ससार कहलाता है।

जैन दर्शन के अनुसार कम सस्कार मात्र ही नहीं है, अपितु एक वस्तुभूत पदार्थ है जिसे कामण जाति के दलिक या पुद्गल माना गया है। ये दलिक रागो द्वेषी जीव की क्रिया से आकृष्ट होकर जीव के साथ दूष-नानी की तरह मिल जाते हैं। यद्यपि ये दलिक भीतिष हैं, तथापि जीव के कम अर्थात् क्रिया द्वारा आकृष्ट होकर जीव के साथ एकमेव हो जाते हैं।

कमपद व कममुक्ति

जैन धर्मवाद में कर्मोपाजन के दो मुख्य कारण माने गये हैं—योग और वपाय। शरीर, वाणी और मन के सामान्य व्यापार की जा परिभाषा में योग पड़ता है। जब प्राणी अपने मन, वचन अथवा तन में किसी प्रकार की प्रवृत्ति करता है तब उसके आसपास रहे हुए कम योग्य परमाणुओं का आकर्षण होता है। इस प्रक्रिया का नाम आस्रव है। वपाय के कारण कम परमाणुओं का आस्रव से मिल जाना बंध कहलाता है। कमपद का आरम्भ ही कम का उद्घन

है। ज्या ज्यों कर्मों का उदय होता जाता है, त्या-त्या कम धात्मा से ध्वज हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया का नाम निजरा है। जब धात्मा से समस्त कम ध्वज हो जाते हैं तब उसकी जो अवस्था होती है, उसे मोक्ष कहते हैं।

वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर कर्म सिद्धान्त

यह सम्पूर्ण ग्रहाण्ड विद्युत चुम्बकीय तरंगों (Electromagnetic Waves) से ठीक उसी प्रकार भरा पड़ा है जिस प्रकार सम्पूर्ण लोकाशा का मैण वगणा रूप पुद्गल परमाणुओं से भरा हुआ है। ये तरंगें प्रकाश के रूप से लोकाशा के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर गमन करती रहती हैं। इन तरंगों की कम्पन शक्ति बहुत अधिक, यहाँ तक कि X-Rays की कम्पन शक्ति (१०¹³ से १०¹⁶ किलो साइकिल प्रति सेकण्ड) से करोड़ों गुनी ज्यादा होती है। तरंगों की आवृत्ति (frequency), n , तथा प्रकाश के वेग (c) में निम्न सम्बन्ध है— $(\lambda = \text{तरंग की सम्बाई}) = \text{Wavelength}$

$$c = n\lambda$$

अब एक खास आवृत्ति (frequency) की विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक प्राप्तक द्वारा पकड़ने के लिए उसमें एक ऐसे दोलित्र (oscillator) का उपयोग किया जाता है कि यह उही आवृत्ति पर कार्य कर रहा हो। इस विद्युतीय साम्यावस्था (Electrical resonance) के सिद्धांत से प्रसारण में व्याप्त तरंगों, प्राप्तक (Receiver) द्वारा आसानी से ग्रहण कर ली जाते हैं।

ठीक यही घटना धात्मा में कामण-स्वयों के आवृत्ति हान में होता है। विचारों या भावों के अनुसार मन, वाणी या शारीरिक क्रियाओं द्वारा धात्मा के प्रदेशों में कम्पन उत्पन्न होते हैं जिसे पहले 'योग' कहा गया है। सर्वांगी शक्ति से धात्मा में पूर्व से उपस्थित कम रूप पुद्गल परमाणुओं (जो धात्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाही होकर पूर्व से प्रवर्तमान थे) में कम्पन होता है। इन कम्पनों की आवृत्ति की मूलानुबन्धता, कपायो की श्रृंखला या प्राचीन कला का अनुमान होती है। शुन या अशुन परिणामों से विभिन्न तरंग सम्बाइयों की तरंग धात्मा के प्रदेशों में उत्पन्न होती रहती हैं और इस प्रकार की कम्पन ध्वजों से इसे एक दोलित्र (oscillator) की भांति मान सकते हैं, जो मादारा में उपस्थित उही तरंग सम्बाई के लिए साम्य (tuned या resonance) समझा जा सकता है। ऐसी स्थिति में भाव कर्मों के माध्यम से, ठीक उही प्रकार की तरंगें धात्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं, और धात्मा अपने स्वभाव गुण के कारण विकृत कर नयी-नया कर्म पुनः धात्मा में उत्पन्न करती है। इस तरह यह स्वयंचालित दोलित्र (self oscillated oscillator) की भांति व्यवहार कर नयी-नयी तरंगों का हमेशा संचालन करता है। कमवाद में यह साक्ष्य कहा गया है।

ये पुद्गल परमाणु आत्म-प्रदेशो मे एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध स्थापित ही करते हैं न कि वे दोनो एक-दूसरे मे परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे सम्बन्ध के बावजूद भी जीव, जीव रहता है और पुद्गल के परमाणु, परमाणु रूप मे ही रहते हैं। दोना अपने भौतिक गुणो (Fundamental properties) को एक समय के लिए भी नही छोडते। यह कमबन्ध है।

यदि आत्मा के प्रदेशो मे परमाणुओ की कम्पन प्रक्रिया ढीली पडने लगे, जो कि योगो की सरलता से ही सम्भव हो सकती है, तो बाहर से उसी अनुपात मे कामण परमाणु कम आएंगे अर्थात् आकषण क्रिया ही न होगी, अर्थात् सवर होना शुरू होगा। जब नई तरंगो के माध्यम से पुद्गल परमाणुओ का आना बन्द हो जाता है तो पहले से बँडे हुए कामण परमाणु भ्रवमदित दोलन (Damped oscillation) करके निवसते रहेंगे। अर्थात् प्रतिक्षण निजरा होगी और एक समय ऐसा आयेगा जब प्रार्त्तिक दोलित्र (oscillator) काय करना बन्द कर दगा। निर्विकल्पता की उस स्थिति मे योगों की प्रवृत्ति एव दम बन्द हो जायगी और सचित कम शेष न रहने पर फिर प्रदेशों की कम्पन-क्रिया का प्रश्न ही नही उठता, अर्थात् कर्मों की निजरा हो जायेगी। सम्पूर्ण कर्मों की निजीर्णविस्था ही मोक्ष कहलाती है।

इस प्रकार तरंग सिद्धान्त (wave theory) के विद्युतीय साम्यावस्था (Electrical resonance) की घटना से आलव, बन्ध, सञ्ज, निजरा और मोक्ष भलीभाँति समझा जा सकता है।

टैलीपैथी

विचार करते समय मस्तिष्क मे विद्युत उत्पन्न होती है। इस विचारशक्ति की परीक्षा करने के लिए पेरिस के प्रसिद्ध डॉ० बेरडुष ने एक यन्त्र तैयार किया। एक काँच के पात्र मे सुई के सहण एक महीन तार लगाया गया और मन की एवाच करने छोटी देर तक विचार शक्ति का प्रभाव उस पर डालने से सुई हिलने लगती है। यदि दृग्ग्रा शक्ति निबन्ध हो तो उसमे कुछ भी हलचल नहीं होती। विचार शक्ति की गति बिजली से भी तीव्र है—सगमय तीन सार्न किलोमीटर प्रति सेकण्ड। जिन प्रकार यन्त्रो द्वारा विद्युत तरंगो का प्रसारण घोर ग्रहण होता है और रेडियो, टेलीफोन, टेलिग्राफ, टेलिविजन आदि विद्युत की मनुष्य के लिए उपयोगी व लाभप्रद साधन बनाते हैं, इसी प्रकार विचार-विद्युत की सहारा का भी एक विशेष प्रक्रिया मे प्रसारण घोर ग्रहण होता है। इस प्रक्रिया को टेलीपैथी कहा जाता है। टेलीपैथी व प्रयोग से हजारों मील दूरस्थ व्यक्ति का विचारो का आधान प्रदान व प्रेषण-ग्रहण कर सकते हैं। भविष्य मे यही टैलीपैथी की प्रक्रिया सरल और सुगम हो जनसाधारण के लिए भी महान् लाभदायक सिद्ध होगी, ऐसी पूरी सम्भावना है। □

जैन कर्म सिद्धान्त को समझने के लिए "आत्मा" के स्वरूप को समझना आवश्यक है और इसके वैज्ञानिक विवेचन के लिए आत्मा अथवा जीव के सम्बन्ध में वैज्ञानिक धारणा क्या है, दोनों धारणाओं में कोई अन्तर है या मूलतः एक ही है, इसके लिए वैज्ञानिक इतिहास का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रारम्भिक काल में वैज्ञानिक पदार्थों के गुण, स्वभाव, गठन, प्रकाश, विद्युत इत्यादि के अनुसंधान में लगे रहे। मानव के जीवन एवं आत्म स्वभाव-ज्ञान, राग, द्वेष, भावना इत्यादि प्रश्नों की ओर उनका ध्यान न था। प्राचीन काल तक तो वे से अधिकतर ज्ञान को भौतिक मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ मानते थे। उनके विचार में आत्मा पुद्गल से पुष्पक कोई वस्तु न थी। सद्यःप्रयम वैज्ञानिक टेंडल ने बटसर पादरी के आत्मा के सम्बन्ध में कहा कि पुद्गल चेतना रहित ज्ञान भूय जड पदार्थ है और आत्मा चेतना युक्त ज्ञानमयी सत्य है और क्योंकि यह असंभव है कि एक ही पदार्थ का स्वभाव जड व अचेतन हो और साथ-साथ उसका स्वभाव ज्ञानमयी व चेतन भी हो। 'तत्त्वाथ सूत्र' में "उपयोगो जीव लक्षणम्" लिखा गया है जिसका अर्थ है कि जानने की प्रिया, यह जीव का लक्षण है। ज्ञान, आत्मा का एक निज गुण है जो कभी भी किसी हानत में आत्मा से विलग नहीं हो सकता। जड पदार्थ इंद्रियों द्वारा ग्रहण भी किये जा सकते हैं और समझे भी जा सकते हैं। मगर आत्मा अति सूक्ष्म वस्तु है। यह इंद्रियों से ग्रहण नहीं है। कहा भी है—“नोऽदियगोऽयं अमुति भावा।” भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बासफोर स्टोवट, सर आल्बिन लॉज, प्रोफेसर मैसन इत्यादि ने स्वतः आत्मा के अस्तित्व तथा निरूप्यता को ही स्वीकार नहीं किया बल्कि परलोक के अस्तित्व को भी माना। मुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ० जगदीशचन्द्र बसू के अनुसंधान ने तो यह मय कुछ अनस्पष्टि सत्कार के लिए भी सिद्ध कर दिया है। एक वैज्ञानिक सिद्धान्त है कि सत्य न ही विनाशशील है और न ही उत्पन्न है। यद्यपि बाह्य रूप में परिवर्तन होता रहता है। इस सिद्धान्त का आत्मा पर लागू करें तो आत्मा न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी दमना विनाश होगा अर्थात् अमर-अमर है, केवल इसके बाह्य अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। ज्ञान के बाह्य अवस्था के परिवर्तन का कारण का स्पष्टीकरण करने के लिए सत्य वैज्ञानिक भी ज्ञान और अज्ञान के सिद्धान्त को लेकर इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

आत्मा के बाह्य अवस्था के परिवर्तन का कारण जैन कमसिद्धांत, आत्मा द्वारा स्वयं किए हुए कर्मों को मानता है। कहा है—

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्त च, दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठियो ॥

अर्थात् आत्मा ही सुख-दुःख का जनक है और आत्मा ही उनका विनाशक है। सदाचारी समाग पर लगा हुआ आत्मा अपना मित्र है और कुमार्ग पर लगा हुआ दुराचारी अपना शत्रु है। वैज्ञानिक न्यूटन का एक नियम यह भी है कि क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ होती रहती है अर्थात् जब जीव कोई कर्म करेगा तो उसकी प्रतिक्रिया उसके किए कर्मानुसार, उसकी आत्मा पर अवश्य प्रकट होगी। विज्ञान के आविष्कार बेतार के तार (Wireless Telegraphy), रेडियो, टेलीविजन आदि के काय से यह निर्विवाद सिद्ध है कि जब कोई काय करता है तो समीपवर्ती वायुमंडल में हलन चलन क्रिया उत्पन्न हो जाती है और उससे उत्पन्न लहरें चारों ओर बहुत दूर तक फैल जाती हैं उन्हीं लहरों के पहुँचने से शब्द व आकार बिना तार के रेडियो, टेलीविजन में बहुत दूर-दूर स्थानों पर पहुँच जाते हैं और उन्हें जिस स्थान पर चाहें वही पर प्रकट कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई जीव मन, वचन अथवा शरीर से कोई कार्य करता है तो उसके समीपवर्ती चारों ओर के सूक्ष्म परमाणुओं में हलन चलन क्रिया उत्पन्न हो जाती है। ये सूक्ष्म परमाणु जिन्हें वामणवगणा भी कहा जाता है, आत्मा की ओर आकर्षित होते हुए आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ढूँढ लेते हैं।

जैन कमसिद्धांत इन कर्म परमाणुओं की स्थूल रूप से जानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, माहनीय, आयु, नाम, गोत्र और धन्तराय नाम की सजा देता हुआ इनकी १५८ प्रकृतियाँ बतलाता है। जानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्म धातव्य कर्म कह जाते हैं क्योंकि इनसे आत्मा का अनन्त ज्ञान, दान व योग्य आच्छादित होकर, अपाय, विषय, विचार, आदि उत्पन्न हो जाते हैं। वेदनीय, आयु नाम और गोत्र कर्म आत्मा के गुणों का पात करने के कारण धातव्य कर्म कहलाते हुए भी भुक्ति के भाग में बाधक है। पाठ कर्मों का स्वभाव (प्रकृति) मिश्र-मिश्र होने के कारण प्रकृतियुक्त कहलाता है। कमवर्ण्य है जाने के बाद जब तब पम देकर धसग नहीं हो जाता, तब तब की काम मर्यादा (आवापा बाल) स्थितिवर्ण्य कहलाता है। तब कर्मों में माहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थितिवर्ण्य (आवापाबाल) ७० बोहा बोदी सागरापम की मानी गई है और माय-माय में यह भी कहा गया है कि विचन कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। बुरे कर्म अनुम या बटुव पम देते हैं और शुभ कर्म मधुर पम प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के रम (बटुव या मधुर पम) का अनुमान वर्ण्य रहता है और कर्म दत्तव। व समूह का प्रवेश वर्ण्य रहता है। बट

कम कितने समय तक आत्मा के साथ चिपटा रहे और किस प्रकार का तीव्र, मन्द या मध्यम फल प्रदान करे, यह जीव के कर्माय भाव पर निर्भर है। यदि प्रायः यह है कि यदि कर्माय तीव्र है तो कम की स्थिति सम्बन्धी होगी और विनाश भी तीव्र होगा। तभी तो अनन्तानुबन्धी कर्माय को नरक का कारण माना जाता है। अतः कर्माय की तीव्रता और मन्दता के कारण स्थिति और अनुभाग बन्ध की न्यूनताधिकता समझनी चाहिए। अरिहन्त भगवान् वीतरागता के धारक कर्मायों से सब प्रकार से अतीत होते हैं। अतः उन्हें स्थिति और अनुभाग बन्ध होते ही नहीं हैं। योग के निमित्त से कम तो आते हैं परन्तु कर्माय न होने के कारण उनकी निजरा होती रहती है। "सकृपायत्वाज्जीव कर्मणो योगात् पुद्गलानादत्ते स बन्ध" अर्थात् मक्षेप में कर्माय ही बन्ध बन्ध के मूल कारण हैं। बन्ध का फल अयोध है—अनिवाय है अर्थात् किये हुए कर्मों विपाक होने पर तो अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। यह शाश्वत सत्य है। तभी तो किसी ने कहा है—

जरा बन्ध देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है।

नही बचा सबेरा परमात्मा, फिर औरों का क्या, एतवार है ॥

वैज्ञानिक लीचैटलीयर का सिद्धान्त है कि प्रत्येक तन्त्र या संस्थान अपनी साम्यस्थिति से असाम्यस्थिति में यदि चली जाती है तो भी यह अपना पूरा साम्यस्थिति में आने का प्रयास करती है। अर्थात् आत्मा के द्वारा किये कर्मों—नुसार आत्मा पर बन्धवशता का आवरण चढ़ेगा तो भी बन्ध विपाक उचित समयानुसार आत्मा के अनन्त योग या तपस्या द्वारा जीव किये हुए कर्मों की निजरा भी करेगा, तभी तो साम्यस्थिति को पुनः प्राप्त कर सकेगा। इसमें धर्मण भगवान् महावीर के इस वचन की पुष्टि हो जाती है कि हमारा आत्मा नवीन कर्मों के आगमन या निरोध कर और पूरा सचित कर्मों की निजरा कर मोक्ष में पहुँच जाएगी। जब दर्शन आत्मा में अनन्त ज्ञान, अनन्त दशा, अनन्त मुक्त, अनन्त शक्ति (बन्ध-योग) इत्यादि गुण प्राप्त होते हैं तब तो बन्ध प्रवृत्तियाँ ने दया दिया है। निश्चयनय से विचार करें तो प्रत्येक आत्मा कुछ रूप में सिद्ध स्वरूप है। कहा भी है—

सिद्धा जैसा जीव है, जीव गाई सिद्ध होगी।

'बन्ध' भय का घातक, मुक्त बिरला राय ॥

भाग्य में प्राप्त शक्ति, बन्ध, योग अर्थात् पुण्याप विद्यमान है। जो मनुष्य अपने उत्थान की प्राप्ति में अनेक विघ्न व बाधाओं का उद्धारित होने पर भी प्रयासशील रहते हैं अतः में उन पुण्यापों मनुष्यों के अनन्त सत्य का ज्ञान है। सभी को कर्मयोग अर्थात् पुण्याप का प्रगति का भूमिका है। अनन्त महावीर ने मानव जाति को यह महान् मन्दिर दिया है कि मानव लोग स्वर्ग का

निर्माण और विध्वंस तेरे स्वयं के हाथों में है अर्थात् अपने सत्कार्यों द्वारा तू स्वयं को बना भी सकता है और असत् कार्यों द्वारा अपने को बिगाड़ भी सकता है । कहा है—

कम्मुणा बभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तियो ।

वहसी कम्मुणा होइ, सुहो हवइ कम्मुणा ॥ १

अर्थात् कम ही मनुष्य को ब्राह्मणत्व प्रदान करते हैं, कम ही मनुष्य को क्षत्रिय बनाते हैं, कर्मों से ही मनुष्य वैश्य है और कर्मों से ही शूद्र । सभी तीर्थंकर भगवान्, महापुरुष श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा गांधी आदि ने कर्मयोग अर्थात् पुरुषार्थ के माध्यम में ही अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है ।

मवणे णारो य विणारो, पच्चक्खणे य सज्जे ।

अणासवे तवे चेव बोद्धारो अकिरिअ सिद्धि ॥

उक्त गाथा आध्यात्मिक मायका के लिए तो रची ही गई है पर वैज्ञानिक भी इसी गाथा के भाव अनुसार चलकर ही वैज्ञानिक नियम व सिद्धान्तों को सिद्ध कर पाते हैं । वैज्ञानिक सब प्रथम ज्ञान को अनन्त मानता है, उसको प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साहित्य व ज्ञानगोष्ठी इत्यादि का सहारा लेता है और उस ज्ञान को अनेकांतवाद अर्थात् सापेक्षवाद की कसौटी पर कसता है । विज्ञान के किसी नियम या सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए वैज्ञानिक को अपने मन, वचन वाय या पूरा रूप में समय, त्याग, तपस्या अर्थात् पुरुषार्थ को अपनाना पड़ता है । भगवान् महावीर का वचन है कि सत्य को जब तक अनेक दृष्टिकोणों से नहीं देखेगा तब तक उसका साम्ययोगी बनना सम्भव नहीं है । इस प्रकार सम्यग्ज्ञान का प्राप्त कर समय के द्वारा नवीन कर्मों के आसक्त को रोकता हुआ तपस्या द्वारा अपने पूर्व संचित कर्मों का क्षय अर्थात् निजरा करता हुआ मन, ध्यान, ध्यान रूप योग का निरोध करने मार शब्दों में सम्यक्चारित्र्य को अपना कर सिद्ध अवस्था का प्राप्त होता है । इन सब के लिए कर्मयोग अर्थात् पुरुषार्थ अत्यंत आवश्यक है ।

‘मय गादि मच्चिय कम्म तयमा निज्जरिज्जइ’ अर्थात् तपस्या में करोटा भया के मचित कर्मों की निजरा कर दी जाती है । अथवा भगवान् महावीर ने अपने पूरे मचित कर्मों को जो कि पहले हुए २३ तीर्थंकरों के मार कर्मों का निवारण के बराबर थे, अपनी उष तपस्या द्वारा क्षय कर दिया । तभी तो मत्त मय तीर्थंकरों की अपेक्षा में महावीर भगवान् के तप को उष तप बताया गया है । यह ‘मावस्यक निपुत्ति’ की गाथा “उगां च तयो कम्म पिनेपतो यदभाजम” में स्पष्ट है । वैज्ञानिक इस में स्पष्ट सिद्ध कर्म का प्रयत्न किया जा सकता है कि

कर्म और पुरुषार्थ की जैन कथाएँ

□ डॉ० प्रेम सुमन जैन

जैन आगम साहित्य में प्रतिपादित कर्म और पुरुषार्थ सम्बन्धी चिन्तन का प्रभाव प्राकृत कथाओं में भी देखने को मिलता है। वैसे तो प्रायः प्रत्येक प्राकृत कथा में पूवज-म, कर्मों का फल तथा मुक्ति प्राप्ति के लिए सयम, वैराग्य आदि पुरुषार्थों का संकेत मिलता है। किन्तु कुछ कथाएँ ऐसी भी हैं जो कम-सिद्धांत का ही प्रतिपादन करती हैं, तो कुछ पुरुषार्थ का। भारतीय संस्कृति में चार पुरुषार्थों का विवेचन है—धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। वस्तुतः प्राकृत कथाओं में इनमें से दो को ही पुरुषार्थ माना गया है काम और मोक्ष को। शेष दो पुरुषार्थ इनकी प्राप्ति में सहायक हैं। धर्म पुरुषार्थ से मोक्ष सघता है तो अर्थ से काम पुरुषार्थ अर्थात् लौकिक समृद्धि व सुख आदि। प्राकृत कथाओं में इन लौकिक और पारलौकिक दोनों पुरुषार्थों का वर्णन है, किन्तु उनका प्रभाव समाज पर भिन्न-भिन्न पड़ा है।

प्राकृत कथाओं में कम-सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली कथाएँ 'नाताधर्म कथा' में उपलब्ध हैं। मणिकुमार सेठ की कथा में कहा गया है कि पहले उसने एक सुन्दर बापी का निर्माण कराया। परोपकार एवं दानशीलता के अनेक कार्य किए। किन्तु एक बार जब उसके शरीर में सोलह प्रकार की व्याधियाँ हो गयीं तो देश के प्रख्यात चिकित्सा द्वारा भी मणिकुमार स्वस्थ नहीं हो सका। क्योंकि उसके असात कर्मों का उदय था। इसलिए उसे रोगों का दुःख भोगना ही था। इसी क्रम में वाली आर्या की एक कथा है, जिसमें अशुभ कर्मों के उदय के कारण उसकी दुष्प्रवृत्ति में बुद्धि लग जाती है और वह साध्वी के आचरण में शिथिल हो जाती है।

आगम ग्रंथों में विषाक सूत्र कम सिद्धांत के प्रतिपादन का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इसमें २० कथाएँ हैं। प्रारम्भ की दस कथाएँ अशुभ कर्मों के विषाक को एवं अन्तिम दस कथाएँ शुभ कर्मों के फल को प्रकट करती हैं। मियापुत्र की कथा श्रुतापूर्वक आचरण करने के फल को व्यक्त करती है तो सारियदत्त की कथा मोक्षमार्ग के परिणाम की। इसी तरह की अन्य कथाएँ विभिन्न कर्मों के परिणाम का स्पष्ट करती हैं। इन कथाओं का स्पष्ट उद्देश्य प्रतीत होता है कि अनुभूति कर्मों को छोड़कर शुभ कर्मों की पार प्रवृत्ति हो।

जैन आगम साहित्य में प्रतिपादित कर्म और पुरुषार्थ सम्बन्धी चिन्तन का प्रभाव प्राकृत कथाओं में भी देखने को मिलता है। वैसे तो प्रायः प्रत्येक प्राकृत कथा में पूज्य म,, कर्मों का फल तथा मुक्ति-प्राप्ति के लिए समय, वैराग्य आदि पुरुषार्थों का संकेत मिलता है। किन्तु कुछ कथाएँ ऐसी भी हैं जो कम-सिद्धांत का ही प्रतिपादन करती हैं, तो कुछ पुरुषार्थ का। भारतीय संस्कृति में चार पुरुषार्थों का विवेचन है—धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। वस्तुतः प्राकृत कथाओं में इनमें से दो को ही पुरुषार्थ माना गया है काम और मोक्ष को। शेष दो पुरुषार्थ इनकी प्राप्ति में सहायक हैं। धर्म पुरुषार्थ से मोक्ष सघता है तो अर्थ से काम पुरुषार्थ अर्थात् लौकिक समृद्धि व सुख आदि। प्राकृत कथाओं में इन लौकिक और पारलौकिक दोनों पुरुषार्थों का वर्णन है, किन्तु उनका प्रभाव समाज पर भिन्न-भिन्न पड़ा है।

प्राकृत कथाओं में कम-सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली कथाएँ 'नाताधर्म कथा' में उपलब्ध हैं। मणिबुद्ध सेठ की कथा में कहा गया है कि पहले उसने एक सुन्दर बापी का निर्माण कराया। परोपकार एवं दानशीलता के अनेक कार्य किए। किन्तु एक बार जब उसके शरीर में सोलह प्रकार की व्याधियाँ हो गयीं तो देश के प्रख्यात वैद्यों की चिकित्सा द्वारा भी मणिबुद्ध स्वस्थ नहीं हो सका। क्योंकि उसके असाता कर्मों का उदय था। इसलिए उसे रोगों का दुःख भोगना ही था। इसी अर्थ में वासी आर्या की एक कथा है, जिसमें अशुभ कर्मों के उदय के कारण उसकी दुष्प्रवृत्ति में बुद्धि लग जाती है और वह साध्वी के आचरण में शिथिल हो जाती है।

आगम ग्रंथों में विपाक मूल कम सिद्धांत के प्रतिपादन का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इसमें २० कथाएँ हैं। प्रारम्भ की दस कथाएँ अशुभ कर्मों के विपाक को एक अंतिम दम कथाएँ शुभ कर्मों के फल को प्रकट करती हैं। मियापुत्र की कथा क्रूरतापूर्वक आचरण करने के फल की व्यक्त करती है ता सोरियदत्त की कथा मांसभक्षण के परिणाम को। इसी तरह की अन्य कथाएँ विभिन्न कर्मों के परिणाम का स्पष्ट करती हैं। इन कथाओं का स्पष्ट उद्देश्य प्रतीत होता है कि अशुभ कर्मों को छोड़कर शुभ कर्मों की धार प्रवृत्त हो।

जल में बदल देन की बात कही। राजा ने कहा—यह नहीं हो सकता। तब धर्म ने कहा कि पुद्गला में जीव के प्रयत्न और स्वाभाविक रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। राजा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तब सुबुद्धि ने त्रय साधन की विशेष प्रक्रिया द्वारा उसी खाई के समुद्र जल को समुद्रतट पर मधुर और पेय बनाकर दिया दिया। तब राजा की समझ में आया कि यदि वह सद्प्रवृत्तियों के पुरुषार्थ उसके जीवन को बदल सकते हैं। अतः राजा और मंत्री दोनों जैन धर्म में दीक्षित हो गये। इसी ग्रन्थ में समुद्रयात्रा भाषि की कथा भी है। जिसे ज्ञात होता है कि सबट के समय भी साहसी यात्रा अपना पुरुषार्थ नहीं त्यागते थे। जहाज भग्न होने पर समुद्र पार करने का भी प्रयत्न करने पर अनेक कठिनाइयों को पार कर भी वणिक्पुत्र सम्पत्ति का अन्त करते थे।

‘उत्तगध्ययन टीका’ (नेमीचन्द्र) में एक कथा है, जिसमें रामकुमार, मन्त्रीपुत्र और वणिक्पुत्र अपने-अपने पुरुषार्थ का परोक्षण करके अन्तर्गत हैं। दशवैवालिख बूर्णी में चार मित्रों की कथा में पुरुषार्थों की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है। ‘वसुदेवहिण्ठी’ में अथ और वाम पुरुषार्थ की अनेक कथोपकथाएँ हैं। अर्थ पात्रन पर ही लौकिक सुख आधारित है। अतः इस ग्रन्थ की एक कथा में पात्र दत्त दरिद्रता को दूर करने के लिए अन्तिम क्षण तक पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ता। ‘उच्छहेतिरियसति’ इस सिद्धांत का पालन करता है। ‘समराइय कहा’ में लौकिक और पारमार्थिक पुरुषार्थ की अनेक कथाएँ हैं।

उद्योतनसूरि ने ‘जुवलयमाना कहा’ में एक और जहाँ रामदत्त का प्रतिपादन किया है, वहाँ चट्टाम आदि की कथाओं द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पापी से पापी व्यक्ति भी यदि सद्प्रवृत्ति में लग जावे तो वह सुख समृद्धि के माध्यम जीवन के अन्तिम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। मायात्म की कथा में कहा गया है कि लोक में धर्म, अथ और वाम इन तीन पुरुषार्थों में से जिसमें एक भी नहीं है उगवा जीवन जटिल है। अथ धर्म का उद्देश्य है जिसने पाप पुरुषार्थ की मिट्टि हो (कुच० ५८ १३-१४)। मायात्मता की कथा में ज्ञात होता है कि याप-यात्राओं की सम्पत्ति से परोपकार करना स्वयं है। अथ पुरुषार्थ में अजित धन का धन करता है वही प्रज्जा का धन है वही सब चार है —

जो देदी परा दुहमय समजिजय अस्तथा भुय-अनेम ।

मो बिद पमसलिकजो इपरो घोरो विम सरासो ॥ कुच० १०३ १३ ॥

इसी तरह इस ग्रन्थ में समुद्र की कथा है। यह अनेक विषयों पर प्रकाश देकर व्यापार करने के लिए रज-दीप से ज्ञाना साहसा है। यह लौकिक दगावै कभी नहीं जाता। अर्थात् कथा कि वह साहसा रक्षा प्रकाश है।

निराश हो चुका था। तब धनदत्त उसे समझाता है कि पुरुषार्थ-हीन होने से तो लक्ष्मी विष्णु की भी छोड़ देती है और जो पुरुषार्थी होता है उसी पर वह दृष्टि-पात करती है। अतः तुम पुनः साहस करो। व्यक्ति के लगातार प्रयत्न करने पर ही भाग्य बदला जा सकता है।

प्राकृत के अन्य कथा-ग्रन्थों में भी इस प्रकार की पुरुषार्थ सम्बन्धी कथाएँ देखी जा सकती हैं। श्रीपाल-कथा कम और पुरुषार्थ के अन्तर्द्वन्द्व का स्पष्ट उदाहरण है। मैना-सुन्दरी अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने दरिद्र एव कोठी पति का स्वस्थ कर पुनः सम्पत्तिशाली बना देती है। प्राकृत के ग्रन्थों में इस विषयक एक बहुत रोचक कथा प्राप्त है। राजा भोज के दरबार में एक भाग्यवादी एव पुरुषार्थी व्यक्ति उपस्थित हुआ। भाग्यवादी ने कहा कि—सब कुछ भाग्य से होता है, पुरुषार्थ व्यर्थ है। पुरुषार्थी ने कहा—प्रयत्न करने से ही सब कुछ प्राप्त होता है, भाग्य के भरोसे बैठे रहने से नहीं। राजा ने कालिदास नामक मन्त्री को उनका विवाद निपटाने को कहा। कालिदास ने उन दोनों के हाथ बाँधकर उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और कहा कि आप लोग अपने-अपने सिद्धान्त का अपनाकर बाहर आ जाना। भाग्यवादी निष्क्रिय होकर कमरे के एक कोने में बठा रहा जबकि पुरुषार्थी तीन दिन तक कमरे से निकलने का द्वार खोजता रहा। अतः में थककर वह एक स्थान पर गिर पड़ा। जहाँ उसके हाथ थे वहाँ धूँहे का बिल था, अतः उसके हाथ का बंधन धूँहे ने काट दिया। दूसरे दिन वह किसी प्रकार दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया। बाद में वह भाग्यवादी को भी निकाल लाया और कहने लगा कि उद्यम के फल ही जानकर यावत्-जीवन उसे नहीं छोड़ना चाहिए। पुरुषार्थ फलदायी होता है।

उज्जमस्त फल नृचा, धिउसदुगनायगे ।

जाधज्जीय न छुडडेज्जा, उज्जमफलदायग ॥

यहाँ इस विषय से सम्बन्धित पाँच प्रमुख कथाएँ दी जा रही हैं।

उनमें कर्म एव पुरुषार्थ के स्वरूप को समझने में मदद मिलती है।

[१]

आटे का मुर्गा

□ डॉ० प्रेम सुमन जन

योपेय नामक जनपद की राजधानी राजपुर के षष्ठमारी देवी के मन्दिर के गामने घाटि देने के लिए छोटे-बड़े पशुओं के बर्द जोर एकत्र कर दिया गया है। एक मनुष्य-पुंगव की प्रतीक्षा है। राजा भागिदत्त के राज्य-समचारियों ने

सुनकर उन दोनों बालकों की वचन में ही ससार का स्वरूप समझ में आ गया। अतः वे बाल्यावस्था में ही साधु एवं साध्वी बन गये।

‘हे राजा मारिदत्त ! हम दोनों साधु-साध्वी यशोमति के वही पुत्र-पुत्री हैं। हमने माटे के मुर्गे की बलि चढ़ाकर जो ससार के दुःख उठाये हैं, उन्हें तुम्हारे सामने कह दिया है। अब तुम्हारी इच्छा कि तुम हमारे साथ इन निरपराधी भूक पशुओं की बलि दो या नहीं।’ राजा मारिदत्त यह वृत्तांत सुनकर मुनि युगल के चरणों में गिर पड़ा और उसने निवेदन किया कि हमारे द्वारा किए गए अपमान को क्षमा करें भगवन् ! हमें भी अपने उस कल्याण मित्र गुरु के पास ले चलें।^१

[२]

सियारिनी का बदला

□ डॉ० प्रेम सुमन जैन

जम्बू द्वीप के भरतक्षेत्र में उज्जयिनी नगरी है। वहाँ सुभद्र सेठ अपनी पत्नी जया के साथ रहता था। उनके धन-धाय एवं अर्थ सुखों की कमी नहीं थी। किन्तु कोई सतान न होने से वे दोनों दुःखी थे। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ, जो अत्यन्त सुकुमार था अतः उसका नाम सुकुमाल रख दिया गया। किन्तु कभी-का कुछ ऐसा संयोग कि पुत्र-दर्शन के बाद ही सेठ ने दोषा ले ली। अतः जया सेठानी बहुत दुःखी हुई। उसने एक ज्ञानी मुनि से अपने पुत्र के भविष्य के सम्बन्ध में पूछा। मुनि ने कहा—‘सुकुमाल को ससार के सब सुख मिलेंगे। किन्तु जब कभी भी किसी मुनि के उपदेश इसके कानों में पड़ेंगे तब पर मुनि बन जायेगा।’ यह सुनकर जया सेठानी ने अपने महल के चारों ओर ऐसी व्यवस्था कर दी कि दूर-दूर तक किसी मुनि या आगमन न हो और न ही उनके उपदेश सुनाई पड़ें।

समय आने पर जया सेठानी ने सुकुमाल का ३२ कुमारियों में विवाह कर दिया। उनमें सबसे अलग-अलग महल बनवा दिये। वहाँ सुख-सुविधाओं के सभी साधन उपलब्ध करा दिये ताकि सुकुमाल को कभी भी उन महलों की परिधि से बाहर न आना पड़े।

एक बार जया सेठानी की ममृद्धि और सुकुमाल की सुकुमारता की प्रसिद्धि सुनकर उस नगर का राजा मेठानी के घर आया। जया सेठानी ने राजा का पूरा सत्कार किया एवं उसे अपने पुत्र से मिलाया। उसके साथ भोजन

१. इनकी ज्ञानी व दशमिन्वत्पुत्री की प्रमुख कथा का मणिज्ज सुत्तम् ।

नगया । किन्तु इस बीच राजा ने अनुभव किया कि सुकुमार की प्राणों में
आगू आये । यह सिंहासन पर अधिक देर तक ठीक से बैठ नहीं सारा । मोक्ष
करत नगर भी उसने बेचन कुछ चायसो की धुन धुनकर ही साया । अतः राजा
न गठानी से इस सबका कारण पूछा । सेठानी ने कहा—' महाराज ! मेरा पुत्र
बहुत मुनुमार है । उसने कभी दिये का प्रकाश नहीं देता ! जब मैंने चायकी
दिय से आरती की तो उसकी ली से कुमार के आगू आ गये । जब मैंने गंगा
के दाँ आये ऊपर टालकर चायकी मरकार किया तो सुग्गों के दाँ सिंहासन
पर गिर जाने में उनकी धुमा से वह ठीक से चायने साथ नहीं बैठ सारा । और
सुकुमार केवल कमन में मुयागित कुछ चायसो का ही भोजन करता है । इस
लिए उसने उन्हीं चायसा का बीन-बीन कर गाय है । चाय उसकी आँतों का
धुन न मानें ।'

राजा, सुकुमार की सुकुमारता में और सेठानी के सत्कार से बहुत
प्रभावित हुआ । उसने सेठानी की महामता करत हुए सारे नगर में मुनियों के
आगमन पर प्रतिष्ठा य लगा दिया । सेठानी अपने पुत्र की सुरक्षा से निश्चित
हो गयी ।

किन्तु गयोग से सुकुमार के पूर्वजन्म के मामा मुनि सुयमित्र ने अपने
जात ने जात कि सुकुमार की आयु अब केवल तीन दिन से थोड़ा है । मा
ने राजागा की चित्ता न करने हुए नगर के बाहर गठानी के महम के बगीचे में
गमोप में धाकर ठहर गया । पत्नी पर के श्रावण का उपदेश देने लग ।

एक दिन प्रातः काल सुकुमार घर में गहल की धुन पर भ्रमण कर रहा
था कि उमा मुनि के उपदेश सुन लिया । उसे अरा पूर्व-जन्म का स्मरण हो
आया । अतः उमा मुनि की आज्ञा का निश्चय कर लिया । सुकुमार सुभाष
अने महम से स्त्री के महारे नीचे उतरा और पदल सतते हुए मुनि के गंगा
पर्वत पर उगने सोचा ने ली । और आयु कम जानकर वह तपस्या में ली हो
गया ।

सुकुमार की सुकुमारता के कारण भारत में मेकद पूरे रात्रि में सुकुमार
के परो में रक्त बहने के कारण पेशों के सिंहासन बनने पड़े गये । नगर के बाहर
उस समय एक सिद्धार्थी अपने अपने बंधों के साथ भूम ली थी । वह एक
सिंहासन के गंगा-भाष सतते हुई मुनि सुकुमार के पास पहुँच रहा । उमा ने
अपने पुत्र-जन्म का स्मरण हो सोचा । एक यह कहना सोचा कि मादर से
सुकुमार के महारे का स्मरण हो सोचा । किन्तु के मुनि पर्वत की गंगा में
हो कर सिंहासन में ली हो बाहर उगने सोचा का स्मरण करते हुए वह सुकुमार
के पास गया ।

इधर सेठानी के घर में सुकुमाल के निष्क्रमण का समाचार मिलते ही सब परिजन नगर के बाहर दौड़े । जब तक वे मुनि सुकुमाल के समीप पहुँचे तब तक उस सिमारिनी द्वारा उनका भौतिक शरीर खाया जा चुका था । इस दृश्य को देखकर सारे लोग स्तब्ध रह गये । तब सुकुमाल के दीक्षा गुरु सूयमित्र ने उनकी शका का समाधान करते हुए उन्हें सुकुमाल और सिमारिनी के पूर्व-जन्म की कथा इस प्रकार सुनायी ।

“इसी भरतक्षेत्र में कौशाम्बी नगरी है । वहाँ अतिथल राजा अपनी मदनारवली रानी के साथ राज्य करता था । उसके यहाँ सोमशर्मा नामक मंत्री था । उसके काश्यपी नामक पत्नी थी । उनके दो पुत्र थे—अग्निभूति और वायुभूति । पिता की मृत्यु के बाद माता काश्यपी ने अपने दोनों पुत्रों को पढ़ने के लिए उनके मामा सूयमित्र के पास उन्हें राजगृही भेजा । सूयमित्र ने मामा-भानजे के सम्बन्ध को छिपाकर रखा और उन्हें अच्छी शिक्षा दी । किन्तु जब दोनों पुत्रों को इस सम्बन्ध की जानकारी मिली तो अग्निभूति ने सोचा कि मामा ने हमारे हित के लिए ऐसा किया । अन्यथा हम पढ़ न पाते । किन्तु वायुभूति ने इसे अपना अपमान समझा और वह मामा सूयमित्र को अपना शत्रु मानन लगा ।

एक बार सूयमित्र मुनि के रूप में कौशाम्बी में आये । तब अग्निभूति ने उनका बहुत सत्कार किया, किन्तु वायुभूति ने उनका अपमान किया । इससे दुःखी होकर अग्निभूति को भी सत्कार की अपेक्षा का पान हा गया । उसने भी सूयमित्र के पास मुनिदीक्षा ले ली । जब यह बात अग्निभूति की पत्नी सोमदत्ता की बात हुई तो वह बहुत चिन्तित हुई । उसने अपने देवर वायुभूति से बड़े भ्राता अग्निभूति का घर लौटा लाने का अनुरोध किया । इससे वायुभूति और प्रोक्षित हो गया । उसने अपनी भोजाई सामदत्ता के गिर पर अपने पैरों में प्रहार कर दिया । इससे सामदत्ता बहुत दुःखी हुई । उसने कहा कि मैं अभी मरता हूँ । इसलिए तुमने मुझे लाना से मारा है । किन्तु मुझे अब अवसर मिलेगा मैं तुम्हारे इन्हीं पैरों का नोच-नोचकर गाऊँगी । इस विदा के स्वरान्त सामदत्ता मृत्यु को प्राप्त हो गई । यहाँ से अनेक जन्मों में भटकती हुई आज वह यहाँ इस सिमारिनी के रूप में उपस्थित है ।

उधर वायुभूति का जीव भी मरकर नष्ट हो गया । यहाँ से निरलम्ब पशु पाति में भटकता । जन्माप पाप्माली हुआ । फिर मुनि उपदेश पाकर शास्त्रों के नामों के रूप में पढ़ा हुआ । यहाँ उसने प्रतीति का पालन कर उस नगर में जया मठाती के यहाँ सुकुमाल के रूप में जन्म लिया । शुभ कर्मों के फल में सुकुमाल ने मुनि दीक्षा ली । किन्तु अशुभ कर्मों के फल में उन्हें इस सिमारिनी द्वारा दिया गया यह उपसर्ग मरना पड़ा है ।”

भूमिनिष्ठ मुनि द्वारा इस वृत्तान्त की सुनकर जया मेढागी ने सतीश पारस किया एवं पूरे परिवार ने गृहस्था के व्रत धारण किये ।^१

[३]

जादुई बगीचा

□ डॉ० प्रेम गुप्त बन

अम्बुद्वीप के भरतक्षेत्र में मनषाय से युक्त कुसुम नामक देश है। उगम बलागव नामक गाँव है, जहाँ सब कुछ है, किन्तु दूर-दूर तक पेड़ों की छाया नहीं है। ऐसे इस गाँव में पिढान् अग्निवर्मा ब्राह्मण रहता था। उसके सम्मिलित नामक शीलपती पत्नी थी। उन दोनों के अत्यन्त सुन्दर विद्युत्प्रभा नामक पुत्रो थी। तीनों का समय युग से व्यतीत होता था।

अचानक जब विद्युत्प्रभा घाट पथ की दुई सब समयकर रोग में पीड़ित होकर उनकी माँ का निधन हो गया। इससे घर का सारा काम विद्युत्प्रभा पर आ पड़ा। एक दिन सुबह से शाम तक वह बाघ करते-करते अत्यन्त थका हुआ था। उसने अपने पिता के सीनली माँ से आगे की कहा, जिससे उसे कुछ राहत मिल सके। किन्तु दुर्भाग्य से सीनली माँ ऐसी छापी कि वह घर का कुछ भी काम नहीं करती थी। इससे विद्युत्प्रभा का दुःख और बढ़ गया। उस काम से तृप्त बनता-पड़ता, किन्तु भोजन बहुत कम मिलता। इस वृद्ध अपने कमों का पता मानकर दिन व्यतीत करने लगी।

एक दिन विद्युत्प्रभा गाँवों का चराने के लिए जंगल में गयी थी। दक्षिण पर शेरहर ३ वहाँ पर भी गयी। सब एक बड़ा गाँव उसके पास आया। वहाँ समुद्र की भाँसा में विद्युत्प्रभा ने सोचा कि मुझे तुम मोन्नी में बहकर आना मोद में छिपा लो, कुछ गपड़े मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इससे मुझे बचा लो। विद्युत्प्रभा ने बड़े साहस से कर्णापूरक उस गाँव की रक्षा की। इससे बहुत शहर माग अपने अन्तर्गत रूप में आकर देखा बन गया। इससे विद्युत्प्रभा ने एक घर माँगा की कहा। विद्युत्प्रभा ने लगभग से बिना केवल दूधगा घर में आ कि मरी माँगा की और कुछ दूध म लगे दालियाँ मेरे ऊपर तुम काँट लाना ला। उस गाँवमाँ देखा ने मुझ विद्युत्प्रभा के निर पर एक गुप्त बगीचा बना दिया और कहा—'दा कमाया लुगरी इच्छा म स ग-वडा होकर हमारा

१ १२वीं शताब्दी की कथाएँ बन 'मुमुक्षुसङ्ग' (श्रीमा ३३) का अध्याय १४२।

साथ रहेगा । इसके भलावा भी तुम्हें कभी कोई सकट हो तो मुझे याद करना । मैं तुम्हारी मदद करूँगा' ऐसा कहकर वह नागकुमार चला गया ।

एक दिन जब विद्युत्प्रभा जंगल में अपने बगीचे के नीचे सो रही थी । तब वहाँ पाटलिपुत्र का राजा जितशत्रु अपनी सेना के साथ आया । उसने इस जादुई बगीचे के साथ सुन्दर विद्युत्प्रभा को देखकर उससे विवाह कर लिया । राजा ने विद्युत्प्रभा का नाम बदलकर 'आराम शोभा' रख दिया और उसे अपनी पटरानी बना दिया । इस प्रकार आराम शोभा के दिन सुख से बीतने लगे ।

इधर आरामशोभा की सौतेली माता के एक पुत्री उत्पन्न हुई और वह क्रमशः युवा अवस्था को प्राप्त हुई । तब उसकी माता ने विचार किया कि राजा मेरी पुत्री को भी रानी बना ले ऐसा कोई उपाय करना चाहिए । उसकी सौतेली माँ ने कपटपूर्ण अन्नत्व दिखाकर आरामशोभा को मारने के लिए अपने पति अग्निशर्मा के साथ तीन बार विषयुक्त लड्डू बनाकर भेजे । किन्तु उस नागकुमार की सहायता से वे लड्डू विपरहित हो गये । तब उस सौतेली माँ ने प्रथम प्रसव कराने के लिए आरामशोभा को अपने घर बुलवाया । वहाँ आरामशोभा ने एक पुत्र को जन्म दिया । तभी उस सौतेली माँ ने आरामशोभा को धोखे से घर के पिछवाड़े के कुएँ में डाल दिया और समझ लिया कि आरामशोभा मर गयी है । किन्तु वहाँ उस नागकुमार ने आरामशोभा के लिए कुएँ के भीतर ही एक महल बना दिया ।

इधर उस सौतेली माँ ने अपनी पुत्री को आरामशोभा के स्थान पर राजा की रानी बनाकर उसके पुत्र के साथ पाटलिपुत्र भेज दिया । किन्तु इस नगरी आरामशोभा के साथ उस जादुई बगीचे के न होने से राजा को शका हो गयी । वह चुपचाप असली बात की खोज में रहने लगा । उपर पुत्र और पति के शोक से दुःखी आरामशोभा नागकुमार की सहायता से रात्रि में अपने पुत्र को देखने चुपके-से राजमहल में जाने लगी । किन्तु उसे सुबह होने के पहले ही मोटना पड़ता था । प्रथम उसका जादुई बगीचा हमेशा के लिए नष्ट हो जायेगा । किन्तु एक दिन राजा ने असली आरामशोभा को पकड़ लिया और मारी बातें जान ली । तभी वह जादुई बगीचा नष्ट हो गया । किन्तु आरामशोभा अपने पुत्र और पति से मिलकर सतुष्ट हो गयी । राजा ने आरामशोभा की सौतेली माँ और पुत्री को सजा देने काही तो आरामशोभा ने उन्हें माफ कर दिया ।

एक दिन राजा के साथ वार्तालाप करत हुए आरामशोभा ने प्रश्न किया कि मुझे बचपन में इतने दुःख क्या मिले और बाद में राजमहल के सुख मिलने का क्या कारण है ? जादुई बगीचे ने मेरी गहायता क्या की ? तब राजा आरामशोभा का एक मन्त्र के पास से गया । उसने उन्हीं मन्त्रों का

जानी सन्त के इन वचनों को सुनकर जितशत्रु राजा और आरामशोभा रानी ने मसार-त्याग कर वैराग्य जीवन अंगीकार किया ।^१

[४]

दो साधक जो विछुड गये

□ श्री सुजानमल मेहता

साधना, त्याग और तपश्चर्या का लक्ष्य कम-निरोध और बम निजरा है और अन्ततः अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होना है । साधकों को ऋद्धि-सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं किन्तु अगर कोई साधक भौतिक चवाचौंध में फस कर प्राप्त ऋद्धि सिद्धियाँ का लक्ष्य भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करना बना लेता है तो वह भ्रम में विपद्य हो जाता है और परिणामतः भवनति के गहरे कूप में चला जाता है । ऐसे ही साधकों के लिये कहा जाता है 'तपश्चर्या सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी ।'

कांपिल्य नगर में जहाँ चतुर्वर्ती ब्रह्मदत्त ने भी अपने पूव भव में उत्पट्ट साधना की थी और इसी कारण वे छद्म खण्ड के अधिपति बने थे । भौतिक ऋद्धि सम्पदा उनके आगम में कील्लोले करती थी, सुन्दर और मनोहर रानिया से उनका अन्तःपुर सुशोभित था और सासारिक वाम भोगों को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था । इतना कुछ होते हुये भी वे अपने जीवन में रिक्तता का अनुभव करते थे । वे अपने अन्तर में एक टीका अनुभव करते थे मानो उनका एक अनन्य प्रेमी विछुड गया हो । इस गहरी चिन्ता से चिन्ता में उनको अपने पूव भवों की स्मृति (जातिस्मरण ज्ञान) हो गयी । उनकी स्मृति अपने पूव के लगातार पाँच भवों तक पहुँच गई और स्मरण हो गया कि वे दो भाई थे जो माय-साध जन्म लेते थे और मृत्यु को प्राप्त होते थे । प्रथम भव में वे दशाण देश में दास के रूप में थे, दूसरे भव में वे बालिहर पयल पर मग के रूप में थे, तीसरे भव में मात गंगा नदी के तट पर हंस के रूप में थे और चौथे भव में बाली नगर में एक चाणाल के घर में चित्त और मूर्ति के रूप में जन्मे थे ।

बाशी नरेश के नमूची वाम का प्रधान था, जो बड़ा बुद्धिमान और मगीत शास्त्री था, माय ही था महान् बुद्धिमान । अपने वाम-जन्म-पुर में ही इस दास का मगन किया, परिणामतः राजा ने उनका मगन दण्ड दिया । राजा के तने पर चढ़ाते समय अधिक (चित्त और मूर्ति के चिन्ता) का दण्ड दिया ।

और उसी उमर। मृत्यु से बचाकर अभी पर मे मुष्ण रूप से रम लिया । दोनों भाई चित्त धीर संभूति नमूनी से संगीत विद्या भोगन ममे धीर पारंगत हो गए । जिसकी बुरी छादत पष्ट जाती है वह कहीं नहीं शकता । नमूनी ने पाण्डान के पर म भी व्यवहार का मेवन किया और उसकी प्राण सेवर भुजपाय नाचना पडा ।

चित्त धीर संभूति की संगीत विद्या की स्याति देश-देशान्तर में फैली गयी । वागी के संगीत शास्त्रियों को चाण्डाल कुलात्म्य भाइयों की स्याति सहा नहीं हो । मयो और उन्होंने यन-येन प्रचारेण दोनों भाइयों का देश विद्यामा स्मिता किया । इस धीर अपमान को दोनों भाई सहन नहीं कर सके धीर अपमानित जीवन में बजाय मृत्यु को चरण करता उन्होंने धेयस्वर तामरा और पयत जिसर में छायांग माण्यर मूमु का ध्यानिगत करो का मकल्प उन्होंने कर लिया । अपने विचारों को वे काय रूप में परिणत कर ही रह थ कि अकस्मात एक निष्पन्न मुनि उधर आ निकले । मुनि ने ऐसा दुष्कृत्य करने में उठाया रोया धार आरम-हया एष भयवर पाप है यह समझता हुये माण्य-जीवन का सायंक बनाये का उपदेश दिया । मुनि के उपदेश न उन्में से हीन भावना को निवृत्त दिया और उन दोनों ने मुनिगत का सिप्यत्वं स्थापित कर लिया । मुनि के पास ज्ञान ध्यात में निपुण होने के बाद मुन आता ने वे स्वयं विवरण करत सगे । विवरण करने हुये साधना के बल में उनको अनेक कृद्वियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हो गई ।

उधर नमूनी प्रधान पाण्डान पर से भागकर तुलसी-द्वारे हरिनाथपुर नगर पहुँच गया और अपा बुद्धि-हीनता में चतुर्थी मातपुमार का प्रधान मंत्री बन गया । मुनि चित्त संभूति को विवरण करते हुये हरिनाथपुर नगर के बाहर उद्यान में विराजे । मुनि वेग में चित्त आर संमृति का देशकर नमूनी प्रधान के भयभीत होकर तामरा कि कहीं मरा मारा भद्र सुम १ मंत्र, इति विरा गहन करके उसी उमर (मुनियों का) अपमान करत हुये गहर विद्याना देव की आज्ञा निश्चयो ।

चित्त मुनि ने हा दम अन्धकार को धार्मिकता का रूप कर दिया निपुण मुनि मुनि का यह अपमान और निराकार सहा नहीं हो सका और वे दमः प्रसिद्धि के लिये स्वयंसेवा में उद्योग में पाण्डान सिद्धि का प्रयास करने के लिये लग्य । मन्त्र । चित्त मुनि ने चतुर्थी मुनि को दयाली सीधय को दमः का समझा हु धार्मिक धारण करके के लिये कहा कि मु नमूनी मुनि का दम का प्रयास मुनि और मुनि दमः के लिये मुनि का मुनि का दम निराकार मन्त्र । चतुर्थी मुनि दमः का प्रयास करने के लिये मुनि का दमः का प्रयास करने के लिये । चतुर्थी

सनतकुमार सपरिवार ससैन्य मुनि की सेवा में उपस्थित हुये और प्रशासन की भूल के लिये क्षमा याचना की। तपस्वी मुनि का शोध शांत हुआ और उन्होंने अपनी लब्धि के प्रयोग को समेट लिया किन्तु चक्रवर्ती की कटि सम्पदा, राज-रानियों के रूप-सौंदर्य को देखकर वे आसक्त बन गये और यह दुःस्वल्प कर लिया कि मेरे इस त्याग तपश्चर्या का फल मिले तो मुझे भी भविष्य में ऐसा ही ऐश्वर्य और नाम भोगों के साधन प्राप्त हों। चित्त मुनि ने मुनि सभूति की भावभंगी को देखकर इस प्रकार के निदान करने के दुष्परिणाम से अवगत कराया किन्तु मुनि सभूति पर इसका कोई असर नहीं हुआ।

चक्रवर्ती सनतकुमार मुनियों के दर्शन कर अपने आपको धन्य मानते हुये त्याग वराग्य की अमिट छाप अपने हृदय में लेकर अपने महलों की ओर प्रस्थान कर गये। दोनों मुनियों ने यथासमय आयुष्य पूरा कर देव लोकां पद्मगुल विमान में जन्म लिया।

देवलोक की आयुष्य पूरा कर मुनि सभूति ने वापित्य नगर में चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त के रूप में जन्म लिया किन्तु उसका भाई चित्त देवायु पूरा कर वहाँ गया, इसको जानने के लिये ब्रह्मदत्त चिंतित हो गया। राज्य वैभव और भोगोप-भोग की प्रचुर सामग्री उपलब्ध होते हुये भी उसको अपने पूर्व भव के भाई की विरह वेदना सताने लगी। अखिर उसने अपने भाई को खोजने का एक उपाय निकाल लिया। उसने एक आधी गाथा बनाई—“असि दासा, मिगा, हूंगा, चाण्डाला बगरा जहा”—और देश-देशांतर में यह उद्घोष करा दिया कि जो कोई इस अध गाथा को पूरा कर देगा उसको चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त अपना आधा राज्य देगा।

चित्त मुनि देवायु पूरा कर पुरमिताल नगर में धनपति नगर धेष्टि के घर में पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। अपने पूर्व भव की त्याग-तपश्चर्या के प्रभाव से अत्युत्तम कटि सम्पदा और भोगोपभोग की प्रचुर सामग्री के स्वामी बने। एक दिन किसी महारत्न के मन्थारविन्द से एक गम्भीर गाथा सुनकर उमड़े अध का चिंतन करते-करते उनको जाति स्मरण जान हो गया। पूर्व त्याग-वैराग्य के सस्वार जागृत हुये और भोगविषय की सामग्री को सब वापिसौंघत छोड़कर त्याग मार्ग की अंगीकार करते हुये विचरण करने लगे। साधना करते हुए उपाय अथवा ज्ञान प्रकट हो गया। प्रामाण्य विचरते हुये वे कांतिन्य नगर के बाहर उद्यान में विराजे और मासी को पूर्वोक्त अधगाथा उच्चारण करते हुए सुना। चित्त मुनि अथवा ज्ञान के धन से अध गाथा का प्रभावन समझ कर और “मासी छट्टियां जायीं अन्नमन्त्रेण सा विद्या” का वदकर अधगाथा का पूरा कर दिया।

उद्यान का माली हर्षित होकर उसे राज्य मन्त्रा में मन्त्रा और “अधगाथा

का पूजा करने सुना दिया । सत्पत्नी ब्रह्मचर्य अपने पूव भव के भाई को माती व मय में समझ कर गेद सिद्ध होकर मूर्छित हो गया । राजपुरुष ने माना का पकड़ लिया और नाम देने लगे तो माती ने सहो स्थिति बतला दी । राजपुरुष मुनि की सेवा में उपस्थित हुये और राजा के मूर्छित होने की बात कहकर मुनिराज को राज्य सभा में लिया लाये ।

मुनि का प्रोजपूज्य करीर और देदीप्यमान सलाह दगवर ब्रह्मदत्त स्वयं ही मन विनु अपने भाई को मुनि पेश में दण्ड कर सिद्धमत्ता हाकर करने लगे नि राजपुरुष, पूव भव की आपसी त्याग-सपत्न्यार्थ का क्या यही फल है कि आपसी भिन्ना व लिये दधर-उधर मटका पट रहा है । मुनिकी राज्य समझ धार सम्पदा व वरण किया है किन्तु आपका यह दरिद्रता क्यों पलत पड़ी ? मुझे पापक इस बटप्रद जीवन का देगकर पाश्चात्य भी हो रहा है और दुःख भी । अब आपका भिक्षा जीवो रहने की आवश्यकता नहीं है । मेरी प्रतिभा के अनुसार मेरा थापा राज्य प्रभव आपके हिलने में है ।

“राजेंद्र ! तिम राज्य प्रभव में आप समुत्तम हैं, जगत में भी परिचित हैं” वित्त मुनि कहते लगे—“मेरा जन्म ही एक ऐश्वर्य के समय सम्पन्न श्रेष्ठी मुन म हुआ है मत मुझे भिन्नारी या दरिद्रो समझने की शून मत करो । एक महात्मा के समाग में मेरे त्याग सराग्य के सत्कार पाया हो गये और मय प्रभव सम्पदा का छोड़ कर मैंने अक्षय मुन और ताम्बि का यह राज्य प्राप्त अपाया है । तत्रम ! आपको यह राज्य प्रभव क्यों मिला, इस पर मन्त्राई म विवृता करा । हम जाना ने पूव भव में वित्त और समृद्धि व मय में मुनिव्रत स्वीकार कर बठिन साधना का भी तिमने हमारा जीवन बड़ा निर्मित हो गया, कई विद्विषी भी हमका महज ही प्राप्त हो गयी । सत्पत्नी मातकुमार द्वारा दान करने लाया और त्याग-निराग्य की अमिट धार अपने हृदय पर निरर धारण चला गया । सत्पत्नी का राज्य प्रभव मान कर ना मय लगने उनमें तही और विरता होकर साम जीवन समीकार कर गिद्ध मुन और मूल हो गया । आप समझ राज्य प्रभव और राजगर्वा के रूप सीधे का देवदत्त प्राप्त हो गये और यह विद्वान (दुरन्तव्य) कर दिया कि मेरा मानना का मय मने फिर भी मुन भी इसी तरह का राज्य प्रभव और दान माती के साधन प्राप्त हो । राज्य सत्पत्नी का प्रभव ता सन्निवर्तनीय मान्य और मय मुन है किन्तु आपने भिक्षा करके फिर की कीर्ति के छोड़ अब निरा वित्तने जाना यह राज्य प्रभव मय हो गया । इसमें अत्यन्त अमन्य दान दुःख का कारण हो सकती है । सत्पत्नी मातकुमार का समुदाय कर मन्त्राई दण्ड मन्त्रिण नाम भोगी का स्वेच्छा से दण्ड कर प्रदान मुन और मय का राज्यमान प्रदान का हिंदे अर्थात् मुनि मय होकर दण्ड मे मय हो ।”

“भ्राय ! आपका कथन यथाय है । मैं भी समझने को ऐसा ही समझ रहा हूँ ।” चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने कहा—“दलदल में फंसे हुये गजेन्द्र के समान मैं हूँ कि जिसको किनारा तो दिख रहा है किन्तु दलदल से बाहर निकलने की उसकी इच्छा हो नहीं होती । मैंने पूव भव में त्यागी जीवन की मर्यादा का उल्लंघन करके श्रेय किया और फिर निदान कर लिया चक्रवर्ती की सम्पदा के लिये, उसी का यह परिणाम है कि आपके समझने पर भी और त्यागी जीवन की महत्ता के समझते हुये भी मैं राज्य वैभव की आसक्ति को छोड़ नहीं पा रहा हूँ ।”

“अगर पूर्ण त्यागी जीवन स्वीकार नहीं कर सकते हो तो गृहस्थाश्रम में रहते हुये श्रावक के व्रत नियम ही धारण करलो जिससे आप अधम गति से तो बच सकोगे ।” चित्त मुनि ने वैकल्पिक मार्ग बतलाया ।

“भुनिवर ! मेरे लिये यह भी शक्य नहीं है ।” चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुये उत्तर दिया ।

“राजेन्द्र ! पूव भवों के स्नेह के कारण मैं चाहता था कि आपकी भोगासक्ति के दलदल से बाहर निकालूँ किन्तु मेरा यह प्रयत्न निष्फल गया, अब जसी आपकी इच्छा ।” यह कहते हुये चित्त मुनि (पूर्व भव का नाम) वापस लौट गये ।

चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने काम भोगों के दलदल में फंसे हुये ही प्रायुष्य पूरा किया और सातवीं नरक में गये । महामुनि चित्त ने उग्र साधना और तपश्चर्या की जिससे घात में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये ।

दो यक्ष जो पाँच भवों तक साथ-साथ रहे, चौथे भव में पठिन साधना की वे आसक्ति और विरक्ति के कारण इतन दूर विदूर गये कि एक ही रात्रि में अंतिम छोर-सातवीं नरक गये और दूसरे ऊर्ध्व गमन की अंतिम गीमा-मिदक्षिणा पर जा बिराजे ।

धर्म प्रधान विश्व भरि रागा ।

जो जग भरहि तस पम चारा ॥

[५]

कर्म का भुगतान

□ श्री श्रीरामदासे

भगवान् श्रीमद्गणेश हम शरीरों के परम भव्य भावों की सम्पदा दिग्गज रूप में प्रकट कर रहे हैं । उस समय दक्षिण अक्ष में पालनपुर नामक एक नगर

था । त्रिपु प्रतिपत्तु नामक वहाँ का शासक था । उसकी अग्रमहिषी का नाम प्रम
 ना । कामान्तर में उनके पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई जिसका नाम प्रवर्तना
 गया । कुछ दिनों बाद उग भद्रा महारानी के एक बच्चा रत्न की उत्पत्ति हुई
 जिसका नाम मृगायती रखा गया । मृगायती जब यौवनावस्था में आयी तो
 उसका एक एक अंग सुगठित तथा आकर्षक था । राजकुमार विहार मोह
 ता था मानावपण की दृष्टि से माना भद्रा ने उसे पिता के पास राज दरबार में
 भेजा । राजा त्रिपु प्रतिपत्तु उस राजकुमारो को घाते दगबर मोहामिभूत हो
 गया । उसने विचार किया कि यह तो भाई स्वामीय से देना हुआ का रही है ।
 दूसरी पर ऐसे स्त्रीरत्न का मिलना बड़ा कठिन है । राजा इस प्रकार का विचार
 कर रहा था कि यह राजकुमारो पास में आयी एक वित्ताथी की प्रणाम रिप ।
 राजा ने उसे पास में धिठाया एक पुत्र मेविका के साथ उसे प्रसन्नपुत्र में देज
 दिया । राजा अपना दुवागता की दवा न मका । आगिर अपनी सतुराई के बम
 पर उमन राज दरबारियो में स्वीकृति प्राप्त कर अपनी पुत्री में स्वयं
 कर दिया । उपर महारानी भद्रा अपने पुत्र अर्चना की देकर राजा
 के पत्नी गयी जहाँ पर माहेश्वरी नामक नगर बनायी । कुछ दिनों बाद पुत्र अर्चना
 पुत्र वित्ताथी का सेवा में आ गया ।

कामान्तर में मृगायती के एक पुत्र उत्पन्न हुआ । ज्योतिषियों ने बताया
 कि यह शासक कामुनेस का एक धारण कर गीत लच्छ का स्वामी होगा । उन्हें
 गीत वित्ताथी शिविर है कि एक स्वामीय पुत्र की उत्पत्ति आकाशवा
 निदीय संयोग में हुई । कामक की पीठ पर लीला नाम का पिता दगबर उगे
 विदूष नाम दिया गया । कामक अपना बड़े भाई प्रवर्त के नाम रखी गया ।
 कामक यह पाकर बसा-बीगन में निपुण हो गया । दोनों भाइयो में स्नेह हुआ
 अपिच था कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे ।

उस समय में राजपुर में अक्षयदीप नामक शासन शासन करता था । वह
 महान् मोटा और मीर था । मोरत हजार राजा उसके समान थे । वह प्र
 भागुदस था ।

राजानीय परिमिति में मृगायती सवर्ण नामक नगरी में विद्याभारत
 राजनगरी प्रदत्त पराजमी मोरत था, उसकी पत्नी का नाम वादुनेस था ।
 कामान्तर में उसके एक बच्चा की उत्पत्ति हुई जिसका नाम प्रवर्तना रखा
 गया । उसका पिता विदूष नामुदस के बच्चे हेतु प्रवर्तना की मने लेकर का
 दुर चला गया तथा विदूष की गिहारी होके लगी । वह कामा अर्चना के
 लक्षण हुई तो वह अक्षय की मना लेकर वादुनेस के पास आया जहाँ
 में वह विदूष के नाम बताया था । वादुनेस मुह हुआ । उसने के नाम प्रवर्तना
 दत्त में लगी वादुनेस ने विदूष नामुदस की कामा के रहने देखा कि

तथा धूमधाम से वासुदेव पद का अभिषेक किया गया ।

त्रिपृष्ठ वासुदेव राजसी भोग-विलास में तल्लीन थे । महारानी स्वयंप्रभा के श्रोविजय और विजय नामक दो पुत्ररत्नों की उत्पत्ति हुई ।

एक बार संगीत महली भ्रमण करती हुई राज दरबार में उपस्थित हुई । गायक अपनी बला में पूर्ण निपुण थे । ज्योंही उन्होंने अपनी बला का प्रदर्शन किया तो सब मंत्रमुग्ध हो गये एवं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे । एक दफा रात्रि को इस प्रकार का मनोरंजक कार्यक्रम चल रहा था । राजा अपनी शय्या पर लेटे हुए थे । संगीत की स्वर-सहरी सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी । त्रिपृष्ठ ने अपने शय्यापालक को कहा कि जब मुझे पूर्ण निद्रा आ जावे तो संगीत गाने वालों को विश्राम दे देना । इधर वासुदेव पूर्ण निद्राधीन हो गये किंतु शय्यापालक स्वयं संगीत में इतना गूढ़ हो गया कि संगीतशौ को विश्राम का आदेश नहीं दिया तथा रात-भर संगीत होता रहा । वासुदेव जब जगे तो देखा कि संगीत पूर्ववत् चल रहा है । राजा को आक्रोश आया एवं शय्यापालक को कहा कि इहे विश्राम क्यों नहीं दिया ? शय्यापालक ने कहा—“महाराज ! मैं क्षमाप्रार्थी हूँ । मैं स्वयं संगीत सुनने में आसक्त हो गया इसलिये आपके आदेश का पालन नहीं हो सका ।” त्रिपृष्ठ वासुदेव ने कहा—‘अच्छा ! मेरे आदेश की अवहेलना ! सामन्ता ! यह संगीत सुनने का अत्यधिक रसिक है, इसलिये इसने पानों में गम शीशा डाला जाय ।’ सामन्तों ने आजानुसार बैठा ही लिया । शय्यापालक ने तटपते हुए प्राण छोड़े ।

सत्ताघ बनकर त्रिपृष्ठ वासुदेव ने कम के बचन के फलस्वरूप आयु पूर्ण कर मातृवी नारकी में जन्म लिया । तत्पश्चात् सागरीपम का आयुष्य पूर्ण कर सिंह नारकी, चक्रवर्ती, दयता, मानय, देव आदि भवा की पूर्ण कर बद्धमान महावीर के भव में जन्म लिया ।

महावीर अभिनिष्क्रमण के बाद जगला, गुफाघा में ध्यान करते हुए “धम्मणी” ग्राम के निष्ठ उद्यान में एक निजस्थान में ध्यानस्थ थे । उस समय शय्यापालक का जीव—जिसके पानों में गम-गम सीमा टटला गया था, वह शय्या के भय में बला की जादों की साथ लहर रहा । महावीर ध्यानस्थ थे, वही पर आया एवं बोला—“हे भिक्षु ! मैं कुत्हाड़ी धर छोड़ आया हूँ, उग सबक घाता हूँ तब तब बैलों की रगधामी रगना ।” पश्चात् कम चरत हुए पत्नी आदिना में आनन हो गए । शय्या का विग्न आया ता बना की जानी नजर नहीं आयी । ध्याने की आत्मा ने आग बन्ने लगी । वह महावीर की अमर मन्त्रों में ध्यान लगा । किन्तु भगवान् तो ध्यानस्थ थे, बाकि उत्तर नहीं दिया । तब शय्या का गोध पक्षि चढ़ गया और बोला—‘अच्छा, तुम मरी बातें सुन नहीं रहे हो ।’

तथा धूमधाम से वासुदेव पद का अभिषेक किया गया ।

त्रिपृष्ठ वासुदेव राजसी भोग-विलास में तल्लीन थे । महारानी स्वयंप्रभा के श्रीविजय और विजय नामक दो पुत्ररत्नों की उत्पत्ति हुई ।

एक बार संगीत मंडली भ्रमण करती हुई राज दरबार में उपस्थित हुई । गायक अपनी कला में पूर्ण निपुण थे । ज्योंही उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया तो सब मंत्रमुग्ध हो गये एवं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे । एक दफा रात्रि को इस प्रकार का मनोरंजक कार्यक्रम चल रहा था । राजा अपनी शय्या पर लेटे हुए थे । संगीत की स्वर-सहरी सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी । त्रिपृष्ठ ने अपने शय्यापालक को कहा कि जब मुझ पूरा निद्रा आ जावे तो संगीत गाने वालों को विश्राम दे देना । इधर वासुदेव पूर्ण निद्राधीन हो गये किंतु शय्यापालक स्वयं संगीत में इतना गूढ़ हो गया कि संगीतज्ञों को विश्राम का आदेश नहीं दिया तथा रात-भर संगीत होता रहा । वासुदेव जब जगे तो देखा कि संगीत पृथक् चल रहा है । राजा को आक्रोश आया एवं शय्यापालक को कहा कि इन्हें विश्राम क्यों नहीं दिया ? शय्यापालक ने कहा—“महाराज ! मैं क्षमाप्रार्थी हूँ । मैं स्वयं संगीत सुनने में आसक्त हो गया इसलिये आपके आदेश का पालन नहीं हो सका ।” त्रिपृष्ठ वासुदेव ने कहा—“अच्छा ! मेरे आदेश की अवहेलना । सामन्तो ! यह संगीत सुनने का अत्यधिक रसिक है, इसलिये इसके बानों में गम शीशा डाला जाय ।” सामन्तो ने आनानुसार वैसा ही किया । शय्यापालक ने तड़पते हुए प्राण छोड़े ।

सत्ताय बनकर त्रिपृष्ठ वासुदेव ने बम के बंधन के फलस्वरूप आयु पूरा कर सातवीं नारकी में जन्म लिया । तैत्तिरीय सागरोपम का आयुष्य पूर्ण कर सिंह नारकी, चक्रवर्ती, देवता, मातङ्ग, देव आदि भवों को पूरा कर बद्धमान महावीर के भय में जन्म लिया ।

महावीर अभिनिष्क्रमण के बाद जगला, गुफा में ध्यान करते हुये “धम्मणी” ग्राम के निवट उद्यान में एक निजनिस्थान में ध्यानस्थ थे । उस समय शय्यापालक का जीव—जिसके बानों में गर्म-गर्म सोसा डटेला गया था, वह ग्वाले के भय में बैलों की जाड़ा का साथ लेकर जहाँ महावीर ध्यानस्थ थे, वहाँ पर आया एवं बोला—“हं जिह्म ! मैं कुत्हाड़ी घर छाट आया हूँ, उगे सेपर आया हूँ तब तक बैलों की रक्खवासी रखना ।” दूधर बल भरते हुए पत्नी भाटियों में ओभय हो गय । ग्वाला यापिम आया तो बन्ना की जाड़ी नजर नहीं आयी । ग्वाल की आत्मा में आग दलगने लगी । यह महावीर की अभद्र शब्दा में बोधन लगा । किंतु भगवान तो ध्यानस्थ थे, कोई उत्तर नहीं दिया । तब ग्वाल का क्रोध अधिक बढ़ गया और बोला—“अच्छा, तुम मरे बात सुन नहीं रहे हो तो

तथा धूमधाम से वासुदेव पद का अभिषेक किया गया ।

त्रिपृष्ठ वासुदेव राजसी भोग-विलास में तल्लीन थे । महारानी स्वयंप्रभा के श्रीविजय और विजय नामक दो पुत्ररत्ना की उत्पत्ति हुई ।

एक बार सगीत मढली भ्रमण करती हुई राज दरबार में उपस्थित हुई । गायक अपनी कला में पूर्ण निपुण थे । ज्योंही उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया तो सब मंत्रमुग्ध हो गये एवं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे । एक दफा रात्रि को इस प्रकार का मनोरंजक कार्यक्रम चल रहा था । राजा अपनी शय्या पर लेटे हुए थे । सगीत की स्वर-सहरी सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी । त्रिपृष्ठ ने अपने शय्यापालक को कहा कि जब मुझे पूर्ण निद्रा आ जाये तो सगीत गाने वाले को विश्राम दे देना । इधर वासुदेव पूर्ण निद्राधीन हो गये किन्तु शय्यापालक स्वयं सगीत में इतना गृद्ध हो गया कि सगीतनो को विश्राम का आदेश नहीं दिया तथा रात-भर सगीत होना रहा । वासुदेव जब जगे तो देखा कि सगीत पूर्ववत् चल रहा है । राजा को आश्रय आया एवं शय्यापालक को कहा कि इन्हें विश्राम क्यों नहीं दिया ? शय्यापालक ने कहा—“महाराज ! मैं क्षमाप्रार्थी हूँ । मैं स्वयं सगीत सुनने में आसक्त हो गया इसलिये आपके आदेश का पालन नहीं हो सका ।” त्रिपृष्ठ वासुदेव ने कहा—“अच्छा ! मेरे आदेश की अवहेलना । सामन्तो ! यह सगीत सुनने का अत्यधिक रसिक है, इसलिये इससे पानों में गम शीघ्र डाला जाय ।” सामन्तो ने आप्तानुसार बसा ही किया । शय्यापालक ने तटपते हुए प्राण छोड़े ।

सत्ताय बनकर त्रिपृष्ठ वासुदेव ने वन के मन्थन के फलस्वरूप आयु पूर्ण कर मातृवी नारकी में जन्म लिया । तैत्तिरीय मागरोपम का आयुष्य पूर्ण कर सिंह नारको, चन्द्रवर्ती, देवता, मातृ, देव आदि भवों का पूर्ण कर बढ़ मान महावीर के भव में जन्म लिया ।

महावीर अभिनिष्क्रमण के बाद जंगलों, गुफाओं में ध्यान करते हुये “छम्माणी” ग्राम के निकट उद्यान में एक निजन स्थान में ध्यानस्थ थे । उस समय शय्यापालक का जीव—जिसके गानों में गम-गम सीता उड़ेली गया था, वह ग्वाले के भय में बसो की ओरों की साथ सड़कर जहाँ महावीर ध्यानस्थ थे, वहाँ पर आया एवं बोला—“ह भिक्षु ! मैं कुल्हाटी पर छाट आया हूँ, उसे तेजस्व घना है तब तक बंसो की रगवाली रगना ।” इधर वन चरते हुए घना नाटियों में आनन्द हो गया । ग्वाला बापित आया तो बन्ना की जाड़ी नजर नहीं आयी । ग्वाले की आँखों में आग भरने लगी । यह महावीर की समस्त शक्तों से बातने लगा । किन्तु भगवान तो ध्यानस्थ थे, कोई उत्तर नहीं दिया । तब ग्वाले का गोद पवित्र बढ़ गया और बोला—“अच्छा, तुम मरी बात सुन नहीं रहे हो तो

मा तुम्हें बहारा करते ही कम लूंगा । उसने दोनों कानों में बाण्ड के लगे थे ।
उसने प्रीति बना गया । अगर महारोग को तीव्र भेदना हुई, विविध उपचारों
क्षण मात्र भी गिर नहीं हुआ तथा निम्नतम प्राण में निम्न हो गई । 'अ-
पारमा' ही विवृष्ट वागदय के भय में अस्वस्थतामय के बाना में कम क
हसयाया था । उसी कम विषाण का प्राण भुगतान हो रहा है । इसमें क्या
का क्या होय ? मैं अमा कम दिया, उसी का फल आज मुझे मिल रहा है ।
प्राणव में कमों का भुगतान हुए बिना मुक्ति नहीं है ।"

न तत्ता दुःख विपत्ति पादयो, न मितावणा न सुखा न श्रवणा ।
इवो सय पक्षणु होइ दुःख, वस्तारमेव धनुमाद बन्धन ॥

—उत्तरा० ११, १३

अथ — पापी जीव के दुःख को न जाति यामे घंटा भरत है न निम्नतम
न पुन, न शत्रु । वह स्वयं प्रवेगा ही दुःख मानता है क्योंकि वह बाना
का ही धनुमण बना है (वर्ता को ही कमों का फल मानता
पड़ता है) ।

मुल्लय दुःखस्म न कोऽपि दाता, परो दशानीति कुसुदिनेषा ।
अहं करोमाति सुमानिगा, स्वकम शून्य प्रविशो हि मोक्ष ॥

अथ — दुःख-दय का देने वाला कोई नहीं है । अथ जीव अहंमुख दुःख का
दाता है, वह कुसुदिनेषा है । मैं बर्ता ही वह निम्नतमिदा है । मैं न
ममान कम व प्रभाव न ही प्रविश है ।

यतानि धूमो वगवद्वय मोहं, भार्या मृग द्वारि जन वगवते ।
देवप्रियाया परसोवमागे, वर्मानुमो मगवति अथ मृग ॥

अथ — जीव व वगवद्वय करने लखे वह द्वारि अथ वगवते मृग के
हो वह वगवते । वगवते वगवते वगवते ही वगवते वगवते है । वगवते
मृग के द्वारि मृग ही वगवते है, वगवते वगवते वगवते वगवते है ।
वगवते वगवते वगवते वगवते वगवते वगवते वगवते वगवते है ।
वगवते वगवते वगवते वगवते वगवते वगवते वगवते वगवते है ।

परिशिष्ट

हमारे सहयोगी लेखक

- १ आचार्य श्री हस्तोमलजी महाराज—प्रसिद्ध जन आचार्य, आगमवेत्ता और शास्त्रज्ञ, गवेषक विद्वान् और इतिहासज्ञ ।
- २ प० र० श्री होरा मुनि—जैन मुनि, प्रबुद्ध चिन्तक और प्रखर वक्ता । आचार्य श्री हस्तोमलजी म० सा० के विद्वान् शिष्य ।
- ३ श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री—जैन मुनि, प्रबुद्ध चिन्तक, अनेक ग्रन्थों के लेखक । उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि के विद्वान् शिष्य ।
- ४ स्वर्गीय युवाचार्य श्री मधुकर मुनि—प्रबुद्ध चिन्तक और लेखक ।
- ५ श्री रमेश मुनि शास्त्री—जैन मुनि, लेखक और चिन्तक । उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि के शिष्य ।
- ६ श्री भगवती मुनि 'निमल'—जैन मुनि, प्रसिद्ध लेखक, वयारार और आगमज्ञ विद्वान् ।
- ७ प० फलाशचन्द्र शास्त्री—प्रसिद्ध जन विद्वान्, प्रबुद्ध चिन्तक और लेखक, भूतपूर्व प्राचार्य, स्याद्वाद महाविद्यालय, वाराणसी ।
- ८ डॉ० महेन्द्रसागर प्रचडिया—प्रसिद्ध जैन विद्वान्, चिन्तक, लेखक और वक्ता । वाण्य महाविद्यालय, अलीगढ़ (उ० प्र०) में हिन्दी प्राध्यापक ।
- ९ डॉ० आदित्य प्रचडिया 'दीप्ति'—लेखक, कवि और गमीशक, मंगल बलन, ३६४, सर्वोदय नगर, आगरा रोड, अलीगढ़ (उ० प्र०) ।
- १० श्री कहेवासाल सोढ़ा—प्रबुद्ध, चिन्तक, लेखक और स्याध्यायी साधक, अधिष्ठाता—श्री जैन मिद्वत्त शिक्षण सम्यान, बजाज नगर, जयपुर ।
- ११ श्री चन्दनराज मेरता—चिन्तक और लेखक, ६३, गिफाघटा का बाग, राजती गेट के अन्दर, जोधपुर-२४० ००१ ।
- १२ डॉ० शिव मुनि—जैन मुनि, प्रबुद्ध चिन्तक और लेखक ।
- १३ युवाचार्य महाप्रज्ञ—जैन मुनि, ज्ञान धर्म, दर्शन और सत्सृष्टि के समस्त विद्वान्, अनेक ग्रन्थों के लेखक और व्याख्यान-साधक ।

- १ स्वर्गीय डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन—प्रबुद्ध चिन्तक और मेमबर, इन्दौर विश्व विद्यालय में हिन्दी प्राध्यापक ।
- २ श्री जी० एत० गरवानो—राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी, मन्थिन, राजस्थान दहरी फेडरेशन, जयपुर ।
- ३ डॉ० महावीर सरम जैन—प्रबुद्ध विभागाध्यक्ष, सगर, भाषाविद् और मनीषक । जयपुर विश्वविद्यालय में हिन्दी प्रोफेसर ।
- ४ श्री रत्नमोहन बंसल—प्रबुद्ध चिन्तक और मेमबर, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान मन्त्रालय, राजस्थान दहरी फेडरेशन, जयपुर ।
- ५ डॉ० राजेश्वरचन्द्र मदनमाल—चिन्तक और मेमबर, राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर के द्वारा शास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर ।
- ६ डॉ० गान्धा महाशायी—बानोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर में राजन शास्त्र की विभागाध्यक्ष ।
- ७ साक्षात् अन्तर्प्रसाद जैन—प्रबुद्ध चिन्तक और मेमबर, पारस गंगा साधनगर, सगर-२२६ ००१ ।
- ८ श्री अमोचकुमार लक्ष्मण—ब्रिटिश व्याख्याता, जीव विज्ञान विभाग, जवाहर विद्यापीठ, बानोड ३१३ ६०४ (जयपुर) राज०
- ९ डॉ० महावीरसिंह मुडिया—प्रशासिक प्रोफेसर, राजाधन राज्य विभाग, जयपुर विश्वविद्यालय, राजन भवन, चम्पा बाग, लक्ष्मणी बाग, जयपुर (राज०) ।
- १० डॉ० जगदीशराय जैन—रीसर, राजस्थान शास्त्र विभाग केवी १२८, अन्तर् विभाग केवी १११ बाहर देव, दिल्ली ११० ०४१ ।
- ११ डॉ० प्रेमचन्द जैन—राज्य, राजन, शास्त्रिक व प्रमुख विद्वान् राज मेमबर, जयपुर विश्वविद्यालय में जैन विद्या एवं भाषा विभाग के अध्यक्ष, २६, उत्तरी कुम्हारबाग, जयपुर-३१३ ००१ (राज०) ।
- १२ स्वर्गीय सुब्रह्मण्य मेहता—मेमबर और अध्यक्ष महादेवजीपुर ।
- १३ श्री चन्द्रिका दास—चिन्तक और स्वच्छादी राजस्थान की राजन मन्त्रालय ।

विज्ञापन-खण्ड

संयोजन
सुमेरसिंह बोधरा

जिम्मेदारियों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने अपने विज्ञापन देखते
हैं सहायक वरदान विद्या एतत्तु उक्त सहायक प्रतिष्ठानों भाष्य । इन विज्ञापनों को
एकत्र करने में हमें सहायक पूरणराज्या अस्माकी ज्योतिष्य पारतन्त्र्या की कृति
अस्मादाचार्य, यमेश्वरी होरायत यमेश्वरी योतीदायनी वरदान ज्योतिष्य एवं यमेश्वरी
मेरुता ज्योतिष्य का विशेष सहायक मिलता है, उन से सहायक ले सकते हैं ।

—“जिम्मेदारियों” परिचय

धम्मो मगलमुयिकट्ठ अहिंसा सज्जमो तथो ।
दयायि त नमसति जत्तस्स धम्मो सया मणो ।

—मधवार्तिव १/१

धम्म सबसे उत्कृष्ट मगल है, धम्म है—अहिंसा समय
घोर तप । जा धर्मात्मा है, जिसके मन में सदा धम्म रहता
है, उस देवता भी नमस्कार करते हैं ।

With Best Compliments From

Telex 011 5842 KGK
Cable Cornflower B bay 6

Phone 362708-3/4, 51

Precious Enterprises

GOVT RECOGNISED REGISTERED EXPORT HOUSE
MANUFACTURERS EXPORTERS & IMPORTERS OF DIAMONDS
102, PAT CHHATRA, OPERA HOUSE, BOMBAY 400 006

— १११ —

१- १००० ॥ १००० ॥ १००० ॥ १००० ॥ १००० ॥
 २- १००० ॥ १००० ॥ १००० ॥ १००० ॥ १००० ॥
 ३- १००० ॥ १००० ॥ १००० ॥ १००० ॥ १००० ॥

**With Best Compliments
From**

Page 00-000000-0000
F 1 00-000000-0000

KAMAL & CO.

ROUGH & POLISHED D AND VO
VENEERS & MANUFACTURERS

1978 08 24 10:17 AM
 1978 08 24 10:17 AM
 1978 08 24 10:17 AM

जो सहस्र सहस्राण सगम दुज्जए जिए ।
एग जिणज्ज अप्पाण एस स परमो जओ ।

—उत्तर ० ६/२४

भयवर मुद म हजारो-हजार दुतात् मयुमा वा
जीवन को अपेक्षा मगन मापको जीन लेना ही सबसे बनी
विजय है ।

With Best Compliments From .

- ☐ COMPLETE PLANT FOR AAC AND ACSR CONDUCTORS
- ☐ HIGH SPEED TUBULAR STRANDERS
- ☐ SLIP TYPE WIRE DRAWING MACHINES
- ☐ CONTINUOUS CASTING & ROLLING MILLS
- ☐ 61 STRAND CONTINUOUS STRANDERS
- ☐ CONVERSION OF ALUMINIUM INGOTS INTO RODS

Install Plant & Machinery Manufactured by PREM —
Dedicated to Economy & Efficiency—

We thoroughly train personnel to operate and maintain
the plant

For any operational problems we can promptly depute
our qualified and experienced technicians

PREM UDYOG PRIVATE LIMITED

182,440 (AHMEDABAD) PHONE 67-221/27-428

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

With Best Compliments From

2000-2001

SHAH CEMS

CHALMERS PARK
JULY 1945
JULY 1945

घरं मे अप्या दता सजमण तवण य ।

माह घरोहि दम्मतो वधणहि यहि य ॥

—उत्तराध्ययन १/१६

दूसर वष और वषन आदि से दमन करें इससे ता
अच्छा है कि मैं संयम और तप के द्वारा अपना दमन
कर लू ।

With Best Compliments From

Telex 011 5687 DCPC IN
Cable SIDHPRABHU

Tel Ph. Off 388676
388783
Resi 388737
826581

Dharamchand Paraschand Exports

MANUFACTURERS EXPORTERS IMPORTERS OF DIAMONDS

1301 Panchratna Near Roxy Cinema

Opera House

BOMBAY-400 004 (INDIA)

AND

their associated concern

RITESH DIAMONDS

22 Rajhans 9th Floor

6, Doughty Road

BOMBAY-400 006 INDIA

(इष्टतम परिणाम)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

*With Best Compliments
From*

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

M/s KANTILAL LOONCHAND

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

जो समो सम्बभूएसु, तसेसु थावरेसु अ ।
तस्स सामादम होइ, इह केवलिभासिय ॥

— अनुयोगद्वार 128

जो त्रस (कीट, पतंगादि) घोर स्थावर (पृथ्वी,
जल आदि) सब जीवो के प्रति सम है अर्थात्
ममत्वयुक्त है, उसी की सन्धी सामायिक
होती है-ऐसा केवली भगवान ने कहा है ।

Telephone 76338

With best compliments

ASHOK COMMERCIAL CORPORATION

Shop No 1, Poddar Bagh
Partanio Ka Rasta, Johari Bazar
JAIPUR-3

उपदान का उत्तरी कल अवल-मुद्रि है ।
 अवल मुद्रि ने मुख बाद की मुद्रि होती है ।
 अवलगत अवलगत होती है और उत्तरी अवलगत
 वे अवलगत अवलगत है ।

—आचार्य श्री हजारीबागजी न. ११

Telephone 6210

*With best compliments
 From*

Ugar Singh Sumer Singh Dohra

Pitaiyen ka Chowk,

Jaipur Bazar,

JAIPUR-3

भट्टी पर चढ़ाये उबलते पानी को भट्टी से
अलग हटा देने से ही उसमें शीतलता आती है ।
इसी प्रकार नानाविध मानसिक सन्तापों से सतप्त
मानव सामायिक साधना करके ही शान्ति लाभ
कर सकता है ।

—शाचाय श्री हस्तीमसजी म सा

Telephone 75526

With best compliments

From

ALANKAR PICTURES

BARDIA HOUSE

Johari Bazar,

JAIPUR-3

उपवास का असली फल आत्म-शुद्धि है ।
आत्म-शुद्धि से शुभ भाग्य की युद्धि होती है ।
आत्मिक प्रियतम बढ़ती है और उससे जीवन
में जागरण आता है ।

—आचार्य श्री हस्तीनाजी म सा

Telephone 62240

With best compliments
From

Ugar Singh Sumer Singh Bothra

Pitaliyon Ka Chowk,
Johari Bazar,
JAIPUR-3

भट्टी पर बढ़ाये उबलते पानी को भट्टी से
अलग हटा देने से ही उसमें ग्रीविलता आती है ।
इसी प्रकार मानसिक सन्तानों से सन्तान
मानव सामायिक साधना करके ही श्रान्ति लाभ
कर सकता है ।

—भाचार्य श्री हुस्तीमसजी म सा

Telephone 75526

With best compliments

From

ALANKAR PICTURES

BARDIA HOUSE

Johari Bazar,

JAIPUR-3

दो बातों पर ध्यान रह—

- जो कामना पर विजयी है वह रक होने पर भी राजा है ।
- जो कामना का गुलाम है, वह राजा होने पर भी कगाल है ।

Telephone 41621

With best compliments
From

M/s HEERALAL CHHAGANLAL TANK

**JOHARI BAZAR,
JAIPUR-3**

अप्पा येव दमेयव्यो, अप्पा हु खलु दुद्दमो ।
अप्पा दतो मुहीं होई अस्सि लोए पटव्य य ॥

। उत्तराध्ययन 1/15

अपने आप पर नियन्त्रण रखना चाहिये । अपने आप
पर नियन्त्रण रखना वस्तुतः कठिन है । अपने पर नियन्त्रण
रखने वाला ही इस लोक तथा परलोक में सुखी होता है ।

**With best compliments
from**

Phone No 63360

PARAS GOUTAM & CO.

338 GOPALJI KA RASTA
JOHARI BAZAR
JAIPUR 3

लाभा लाभे मुझे दुख, जीयिए मरणे तथा ।

समो निदा पंससामु, समो माणायमाणओ ॥

| —उत्तराध्ययन 19/91

जो लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन मरण, निम्दा
प्रशंसा और मान-अपमान में समभाव रखता है वही
वस्तुतः मुनि है ।

With Best Compliments
From

Phone No 40006

VIMAL KUMAR SACHETI

176 HALDION KA RASTA

JOHARI BAZAR

JAIPUR-3

जहा सुणीं पृश्कर्णी, नियकसिज्जई सत्यसो ।
एय दुस्सील पडिणीए, मुहरो नियकजिज्जई ॥

—उत्तराध्ययन 1/4

जिस प्रकार सडे हुए काना वाली कुतियां जहां भी जाती है निवाल दी जाती है, उसी प्रकार कु शील, उद्बुद्ध और मुख-वाचास मनुष्य भी धक्के देकर निवाल दिया जाता है ।

With Best Compliments :

Telephone No 48237

M/s Gujarmal Jamnadas

1203 PARTANIO KA RASTA,
JOHARI BAZAR
JAIPUR-3

कोहो पीडं पणासेड, माणो विणयनासणो ।
माया मित्ताणि नासेड लोभो सय्य विणासणो ।

—दसव० 8/38

क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का, माया
मत्री का घोर लोभ सभी सदगुणों का विनाश करता है ।

With Best Compliments
From

Phone No 47101, 49109

Khandelwal Gems Trading Corp.

338, GOPALJI KA RASTA
JOHARI BAZAR
JAIPUR 3

47- प्रस्ता । अत्ताणमेय^१ अभिणिगिण्ण,
एयं दुवखा पमुप्पसि ।

—आषाढ १/३/३

मानव ! अपने आपको ही निग्रह (सयत) कर
स्वयं के निग्रह (सयम) से ही तू दुःख से मुक्त हो
सकता है ।

With best compliments

Telephone 72755

G. B. H. EXPORTERS

S M S Highway

JAIPUR-3

घटारि घम्मदारा
खती मुती अज्जये मदये ।

—स्थानीय ४/४

क्षमा, सतोष सरलता और नम्रता
ये चार घम के द्वार हैं ।

*With best compliments
from*

Telephone 45747

MANU GEMS

K G B Ka Rasta, Bari Ka Bass

Johari Bazar, JAIPUR-3

जिसमे दो याते हो यह सच्चा श्रुत है

- जिसकी इन्द्रियां बश मे हा ।
जो सकल्प का भटल हो ।

॥

With best compliments from

Telephone 48441

RAHUL ENTERPRISES

1226, Achar Walon Ki Gali
Gopalji Ka Rasta
JAIPUR-3

मण परिजाणइ से गिगंये ।

—आषाढ २/३/१४/१

जो अपन मन को अच्छी तरह परखना जानता है,
वही सच्चा निर्गन्ध होता है ।

*With best compliments
From*

RATNASHIKHA

MANUFACTURERS EXPORTERS PRECIOUS &
SEMI PRECIOUS STONES

SINGHI HOUSE

4634 K. G. B. Ka Rasta Johari Bazar
JAIPUR-302 003 (INDIA)

Tel Off 44314 40918 Res 41176,
Cable RATNASHI

-Ratan Chand Singhi

सज्ज्राए या भिउत्तण सव्यदुवखविमोयखण ।

—उत्तराध्ययन २६/१०

स्वाध्याय करत रहने से समस्त दुखा से मुक्ति मिल
जाती है ।

*With Best Compliments
From*

Bhandari Cotton Trading Company

COTTON MERCHANTS

H No 10 2 34 Mahabaleshwar Chowk City Takies Road
RAICHUR-584 102

Grams "GURUGANESH"

Phones Office 8987 & 7091
Resd 8307

Branch Office

Chandramouli Nagar Laxmipuram Main Road 5th Lane
GUNTUR-522 004

Grams "GURUGANESH"

Phone 23543 & 25112

Sister Concerns

PRAKASH COTTON TRADING COMPANY RAICHUR
SUMATI COTTON GINNING FACTORY RAICHUR
SURESH COTTON GINNING FACTORY RAICHUR

अप्पा नई येवरणी, अप्पा मे कूहसामली ।

अप्पा कामदुहा घेणु अप्पा मे नदनं वणं ॥

—उत्तराध्ययन २०/३६

मेरी (पाप म प्रवृत्त) आत्मा ही बतरणी नदी और
बूटमात्मली वृक्ष के समान (कष्टदायी) है । और मेरी
आत्मा ही (सत्कर्म में प्रवृत्त) कामधेनु और नदनवन के
समान सुखदायी है ।

With Best Compliments
From

Phones 364088
369478

M/s Chhaganlal Chhagalal

CLOTH MERCHANT & COMMISSION AGENT

14 NEW CLOTH MARKET,

AHMEDABAD-380002

अहे ययड कोहेण, माणण अहमा गई ।

माया गडपडिघाओ, लोभाओ दुहओ भय ॥

—उत्तराध्ययन ६/५४

क्रोध से आत्मा नीचे गिरता है, भान से अघमगति प्राप्त करता है माया से सद्गति का मार्ग अवरोध हो जाता है । लोभ से इस लोक और परलोक दोनों में ही भय-वृष्ट होता है ।

With best compliments from :

Phones 364086
369478

M/s KANTILAL CHHAGANLAL
M/s HINDUMAL BASRAJ

Cloth Merchant & Commission Agent

14 New Cloth Market

AHEMDABAD 380 002

(Chhogalal Baghimer)

सत्यपाणा न होलियव्वा न निदियव्वा

—प्रश्नव्याकरण २/१

विश्व के किसी भी प्राणी की न भ्रष्टेसना करनी
चाहिये और न निन्दा ।

Running Successfully all over Rajasthan

EAGLE FILMS

Present

F C MEHRA'S

SOHNI MAHIWAL

(Cinemascope)

(An Indo-Soviet Co-Production)

* Ing **SUNNY DEOL, POONAM DHILLON,**
ZEENAT AMAN PRAN, TANUJA &
SHAMMI KAPOOR

TREPECHY FILMS

DOONI HOUSE FILM COLONY
JAIPUR-302 003

(HARICHAND HIRAWAT)

जो परिभवः पट जण ससाहे परियुक्त मह ।

—सूत्रकृता १/२/२/१

जो दूसरो का परिभव अर्थात् तिरस्कार करता है
वह समार वन में दीर्घकाल तक भटकता रहता है ।

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Phone 34520
30555

Kanakmal Chordia & Family Madras

104 AUDIAPPA NAIKAN STREET MADRAS 19

M/s CHORDIA ELECTRICALS
M/s CHORDIA ENTERPRISES
M/s GAUTAM ELECTRICALS
M/s PREMIER ELECTRICALS

दो यात्रों से सदा बचे रहना चाहिए —

- अपनी प्रशंसा से
- पर निया से ।

With Best Compliments

M/s KUSHAL TEXTILE PROCESSING MILLS
14 B HEAVY INDUSTRIAL AREA
JODHPUR

सोना धारी, हीरे-जवाहरात के ऊपर तुम सवार रहो
लेकिन तुम्हारे ऊपर धन सवार नहीं हो । यदि धन तुम
पर सवार हो गया तो वह तुमका नीचे ड्रया देगा ।

—आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा

*WITH BEST COMPLIMENTS
FROM*

Phone No 23705

M/s Bhandawat Foundation

**MANAK CHOWK
JODHPUR**

कसाया अग्निगो युता सुय सील तयो जल ।

—उत्तराध्ययन २३/५३

कपाय (क्रोध, मान, माया और लोभ) को प्रग्नि
कहा है । उसका बुझाने के लिए श्रुत (ज्ञान) सील
सदाचार और तप जस के समान हैं ।

With Best Compliments From

Arun Cables Industries

8 10 Industrial Area GULABPURA

(Manufacturers of AAC & ACSR Conductors)

Arun Mica Industries Ltd.

Village TASWARIA Tehsil Hurda

(Distt Bhilwara)

(Manufacturers of Mica Powder
& other Mineral Powders)

पवित्र हृदय से की गई वरणी ही काम आयेगी
और करणी के अनुसार ही सुगति मिलेगी ।

—आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा०

With best compliments from

Phone 62840

Rajmalji Kothari & Family

BARDIA-HOUSE
JOHARI BAZAR
JAIPUR-3

दन्तसोहणमास्त्रस, अदत्तस विद्यज्जर्ण ।

—उत्तराध्ययन १३/२८

अस्नेय (अचोय) व्रत का साधक बिना किसी
(स्वामी) की अनुमति के और तो क्या, दाँत माफ़
करने के लिये एक तिन्ना भी नहीं लेता ।

WITH BEST WISHES

Phone 44909

INDERJEET SINGH BAID

3838 M S B KA RASTA
JOHARI BAZAR
JAIPUR-3

विणयाहीया विण्जा देति फल इह पट य लोगम्भि ।
न फलति विणयहीणा सस्साणि य तोयहीणाइ ।

—बृह० भाष्य ५२०३

विनयपूर्वक पढ़ी गई विद्या लोक-परलोक में सर्वत्र
फलवती होती है । विनयहीन विद्या उसी प्रकार निष्फल
होती है, जिस प्रकार जल के बिना धान्य की खेती ।

With best compliments from :

Phone 40146

M/s TREPECHY ENTERPRISES

3-PEELVA GARDENS
MOTI DOONGRI ROAD
JAIPUR

गिलाणस्स अगिलाए येयायत्थकरणायाए अत्थुट्ठेय्य भवइ ।

—स्मानांग-८

रोगी की सेवा करने के लिये सदा अग्लानभाय से तयार
रहना चाहिये ।

With best compliments from

Devraj Nensee & Co.

201, Panchratna, Queens Road
Opera House

BOMBAY-400 004, (India)

Phones Office 360003-384744   Resd 8129081 8122555
Cable PANNAKING   Telex 11-6346 NENIC 14

दो बातों के बिना श्रान्ति नहीं मिल सकती —

- एकाम्रता के बिना ।
- जितेन्द्रियता के बिना ।

With Best Compliments From

Gram
ANTRIX

Phone Office
369894 362033 362024

SAMIR DIAMONDS CORPORATION

DIAMONDS - IMPORT - EXPORT

403 Panchratna Opera House

BOMBAY - 400 004

सज्जन हृदय दो प्रकार का होता है —

- दूसरे के दुःख में मोम की तरह कोमल ।
- प्रतिभा-पालन में बख की तरह बठोर ।

With Best Compliments From

Telephone 72175

RADHA GOVINDJI RAWAT

SONTHLIWALON KA RASTA

CHAURA RASTA.

JAIPUR-3

1
जे एग, नामे, ते बहु नामे ।

—आषाढ १/३/४

जो अपने आपको नमा लेता है— जीत लेता है,
वह समग्र ससार को नमा लेता है ।

With Best Compliments From

Phone 22576 21807 21128
20482, 24267

- ☐ Mool Chand Sujan Mal & Co.
- ☐ Sancheti Synthetics Pvt. Ltd.
- ☐ Sancheti Dye Chem. Pvt. Ltd.
- ☐ Kamla Industries

Head Office
Sancheti Bhawan, 103 Princess Street
BOMBAY-2.

Phone 295530

Branch Office
Cloth Market, JODHPUR

इमेण येव जुझाहि
कि ते जुझेण यज्झाओ ॥

—आचारंग १/५/३

अपने अन्तर (के विकारों) से ही युद्ध कर ।
बाहर के युद्ध से तुम्हें क्या प्राप्त होगा ?

With Best Compliments From

पोन { प्रतिष्ठाग ६०
निवास ६३

M/s Manoharchand Suka Raj

CLOTH MERCHANT

GAJENDRAGARH-582114

Distt Dharwad Karnataka State

सुवस्स आराहणयाए ण अन्नाण खयेड ।

—उत्तरा० २६/५६

पान की आराधना करने से आत्मा भ्रमज्ञान का नाश
वरती है ।

With best compliments from :

M/s Lunkaran Pookhraj & Co.

WHOLESALE PIECE GOODS MERCHANTS

Wholesale

142, OPPANKARA STREET

COIMBTOOR (Tamilnadu)

Pin 641 001

&

Retail

805 BIG BAZAR STREET

COIMBTOOR-641 001

Phone Wholesale 23692
Retail 24795

(Gumannaal Lunkar)

अहिंसा सत्यमस्तेय यत्तमयमसगता ।

गुरुभयितस्त्वपोजानं सत्पुष्पाणि प्रपद्यते ॥

—हरिभद्र-टीना ३/१६

अहिंसा, सत्य, अचोय, ब्रह्मचर्ये, निःसगता गुरुभक्ति
तप और ज्ञान ये पूजा के माठ फूल पहनाते हैं ।

With Best Compliments From

ANIL TOTUKA

PRECIOUS STONES & DIAMONDS

TOTUKA JEWELERS

"RAHUL"

34/10 Walkeshwar Road

BOMBAY 400 006 (India)

PHONE 8128557 8128060 8128094

CABLE GEM TOTUKA

TOTUKA JEWELERS

"ANUPAM D-37 B

MALVIA MARG C SCHEME

JAIPUR-302 001 (India)

PHONE 77754-67154 (0379)

CABLE GEMSTONE

दो बाता के बिना घर सूना है—

- प्रेम के बिना ।
- अनुशासन के बिना ।

With Best Compliments From

२

Phone 339468

Shri Poonamchandji Bardia & Family

BARDIA MANSION

KAPASIA BAZAR

AHMEDABAD-2

यिवर्त्ती अविणोयस्स सपत्ती विणीयस्स च ।

—दशर्व० ६/२/२२

अविनीत विपत्ति (दुःख) का भागी होता है और
विनीत सम्पत्ति (सुख) का ।

With Best Wishes From

Phones Offl 369050 Rest 66355 67155

M/s M. P. Textile Mills
M/s Manual Parasmal & Co.

239 NEW CLOTH MARKET
AHMEDABAD-380 002

दो तरह से रहना सीखो—

- जगत के प्रपञ्च में ३६ घण्ट की तरह ।
- आत्म-साधना में ६, ३ के धन की तरह ।

WITH BEST COMPLIMENTS
FROM

Phones Off 384459
Res 65311

M/s Mangilalji Ghisulalji & Co.

459/1 SAKER BAZAR
AHMEDABAD-380 002

सम्पन्नदत्ता न करुण पाव ।

—भाचारण १/३/२

सम्पन्नदर्शी भाषण पापकर्म नहीं करता, अपादि वह
पापों से सदा बचता रहता है ।

*WITH BEST COMPLIMENTS
FROM*

VOLTAS LTD

ENGINEERING PROJECTS DIVISION

19 J N HEREDIA MARG

BALLARD ESTATE BOMBAY 400 038

समाधिकारण तमेय समाहि पडिलम्भई ।

भगवती सूत्र ७/१

जो दूसरों के दुःख एवं कल्याण का प्रयत्न करता है
वह स्वयं भी सुख एवं कल्याण को प्राप्त होता है ।

With Best Compliments From

Phones OHL 335850 337008
Resl 87544 67041

M/s KANTILAL DHANRAJ

PAREKH MARKET
SAKER-MARKET AHMEDABAD

M/s PARAS VIJAY SYNTHETIC MILL

RABARIO KA BASS
BALOTRA (RAJ)

Phones Offi 799 Resl 321

स्वाध्याय चित्त श्री स्थिरता श्रीर पवित्रता के लिए
मर्वोत्तम उपाय है ।

—प्राचार्य श्री हस्तोमसजी म० सा०

With Best Compliments From

Jawaharlal & Sons

Dall Miller, Merchants & Commission Agents

SAJAN NAGAR CHITAWAD

INDORE-452001 (M P)

PHONE 7821 23209 4087 □ RESL 23003 4905, 4323

GRAM BUSHILCO

नम्र व्यक्ति की दो पहचान है—

- कड़वी बात का मीठा जवाब देना ।
- क्रोध के भवसर पर भी चुप रहना ।

हादिक शुभ कामनाएं—

कीन 2331 3537

पारसमल चादमल बोहरा (HUF)
श्री वीरेन्द्र हैडलूम इण्डस्ट्रीज

कपड़ा के उत्पादन, सभी तरह के -

घोसी, मलमल, कमरीक

काद नं० 10 पर 185

इधलगरजी

दो बड़े पापी हैं—

- घम स्थान में पाप करने वाला ।
- झूठे मत प्रचार से लोगों को ठगने वाला ।

With Best Compliments From

M/s SUPER DIMONDS

1307 Panchratna Opera House
BOMBAY-400 004

Phone { 254762
259124

ये प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है—

उत्तम सस्कार से ।

• ज्ञानी के सग या सदुपदेश से ।

With best compliments from

Bansilal N. Jhaveri
&
Family

181/183, D N ROAD - FORT
BOMBAY - 400 001

दो बड़े पापी हैं—

- धर्म स्थान में पाप करने वाला ।
- झूठे मन प्रचार से लोगों को ठगने वाला ।

With Best Compliments From :

M/s SUPER DIMONDS

1307, Panchratna, Opera House
BOMBAY-400 004

Phone { 354703
309124

ने प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है—

- उत्तम सत्कार से ।
- ज्ञानी के सग या सदुपदेश से ।

With best compliments from

Bansilal N Jhaveri
&
Family

181/183, D N ROAD-FORT
BOMBAY - 400 001

मम-वृक्ष को प्राण बढ़ान वाला है राग और द्वेष,
 जहाँ राग-द्वेष मूग गया मम-वृक्ष भी मूग जायगा ।
 साधारण धी हस्तीमत्तजी म० सा०—

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Phone 64085

KAILASH & COMPANY

JEWELLERS EXPORTERS & IMPORTERS

PARTARIO KA RASTA

JOHARI BAZAR, JAIPUR-3

साधनार्थ म ने यार्ते आवश्यक हैं—

- जवान जसा जोश हा ।
- वृद्ध जसा होश हो ।

With Best Compliments From

Phone 46166

M/s International Trading Corp

JOHARI BAZAR Post Box No 136

JAIPUR-302 003

दो वा जीवन क्या है—

- जिसन प्रेम को नहीं जीता ।
- जिसने काम को नहीं जीता ।

TELEX 031 3127
GRAMS PRINTSTOCK

PHONES: OFF 235058
235787
RES. 812531

Kailash Singhvi

SALES MANAGER

INDO-EUROPEAN MACHINERY CO. PVT. LTD.

4154, KUCHA USTAD DARGA CHANDNI CHOWK DELHI-6

दो बातों पर हमेशा नज़र रखो—

- धाय से अधिक व्यय नहीं करना ।
- आवश्यकता से अधिक मग़ह नहीं करना ।

With Best Compliments From

PHONE 44708

M/s EMERALDIAN

Gangapur House
Ghee Walon Ka Rasta
JAIPUR-3

PARTNERS

Sh LABHCHAND KASTIYA

Sh KUSHAL CHAND LODHA

हा वो मंग बन्द रखो—

- पर निन्दा श्रवण के लिए नान को ।
- दोप कपन छोर समुद्र भाषण के लिए मुग को ।

With best Compliments From :

Phone 41609

VANDANA GEMS

**NATHMAL JI KA CHOWK,
JOHARI BAZAR
JAIPUR**

तय नाटयण जुतण भित्तुण कम्म कंयुय ।
मुपी विगय सगामो भवाओ पटिमुत्थय ॥

—उत्तराध्ययन

तप रूपी बाण से कमरूपी कधुव-कवच को
भेदन कर दो । जिससे जीवन सन्नाम में पूर्ण
विजय प्राप्त कर महान मार्ग मुक्ति पथ पर
प्रयाण करो ।

With Best Compliments From :

Grams Kesavardhini

Phone 421803

KESAVARDHINI PRODUCTS

Arcot Road,
MADRAS-600 087

सत्यं च हितं च मयि माहृतं च ।

—प्रश्नव्याकरण २/२

ऐसा सत्य वचन सोचना चाहिये, जो हित, मित धीर प्राप्त हो ।

With best compliments from

(MOTILAL SANKHLA)

M/s Kiran Trading Corporation

7, Wood Street, Asbok Nagar
BANGLORE-560 025

दायालुमेढूटं धनवप्ययातं ।

—शूचः १/१/२१

धनवशा ही गरभेष्ट दान है ।

With best compliments from

Hindustan Aluminium Corpn Ltd

Regd Office

Century Bhawan
Dr Annie Besant Road
BOMBAY-400 025

Works

P O Renukoot
Dist. MIRZAPUR (U P)

हिंसा का ऋण मृत्यु होने पर भी नहीं छूटता ।
 वह परलोक में भी साथ रहता है ।

—भावाय श्री हस्तीमलजी म० मा०

With best compliments from

Ph 5295

(SUNIL KUMAR KOCHAR)

KOCHAR AUTO STORE

G S ROAD
 BIKANER (Raj)

With best compliments from

The Gwalior Rayon Silk Mfg (Wvg) Co Ltd

Regd Office

P O Birlagram
 NAGDA (W Rly)

<i>Staple Fibre Division</i>	P O Birlagram Nagda
	P O Birlakootam Mavoor Kerala
<i>Pulp Division</i>	P O Birlakootam Mavoor Kerala
	Kumarapatnam Near Harihar (Karnataka State)
<i>Grasslens Division</i>	Kumarapatnam Near Harihar (Karnataka State)
<i>Weaving Division</i>	P O Birlanagar Gwalior (P. P.)
<i>Chemical Division</i>	P O Birlagram, Nagda (W Rly)
<i>Engineering Division</i>	P O Birlagram Nagda (W Rly)
<i>Textile Division</i>	Bhilwani Textile Mills Birla Co.ony Bhilwani

मुष्दा परिगढ़ा मुसा ।

—दशम ६/२१

मुष्दा को ही वस्तु परिगढ़ा कहा है ।

With best compliments from

CENTURY RAYON

(PROPS THE CENTURY SPG & MFG CO LTD)

Industry House

159 Churchgate Reclamation

BOMBAY-400 020

दोनतमऽ में दो ऐव है—

- बान के लि की मुता नहीं ।
- बाँस से बपन-बराण की देखा नहीं ।

With best compliments from :

Sardar Singh Gokhru

NATHMALJI KA CHOWK,

JOHARI BAZAR

JAIPUR-302 003

न चायि मोयखो भुलहीलाणाए ।

—ससयं० ६/११७

गुरुजनों की प्रवहेसना करने वाला कभी
बचन मुक्त नहीं हो सकता ।

With Best Compliments From

Phone 62599

MAGAN SINGH BAID

Chaura Rasta
JAIPUR 3

मानसिक घबलता के प्रधान कारण दो हैं—

सोभ ऑट अज्ञान ।

—आचार्य श्री हस्तीमसजी म० सा०

सादर शुभ कामनाओं सहित

Phone 23039

श्री हृदयचन्द्र जैन एडवोकेट

भारतमा प्राचीन धर्मनाम के नामदे

जोधपुर-342 001

श्रीचन्द्र हृदयचन्द्र जैन एवं समस्त परिवार

चारिस समभावी ।

—वर्षादिपत्राय १०७

समभाय ही चारिज है ।

With Best Compliments From

Phone 242

M/s Doogarmal Surveermal Jain

Sarafa Bazar
NAGPUR (Raj.)

संसारस्य उ मूलं धर्मं, तस्य वि दु ति य वप्सताम् ।

—माधारांग विपु लि १८८

संसार का मूल धर्म है धर्म का धूल
वपसत है ।

With Best Compliments From

Phone 242

M/s Daulatmal Todarmal Jain

Sarafa Bazar
NAGPUR (Raj.)

स्वास्थ्य से ज्ञान की उपासना बढ़गी, समाज में
शान्ति होगी, राष्ट्र में शान्ति होगी विश्व में शान्ति
होगी।

—भावाय श्री हस्तीमलजी म० सा०

With Best Compliments From

टेलीफोन 38290

Bhanwar Lal Tara Chand Baghmar

17 Nannian Street
MADRAS

श्रील मोयल्लस सोदाण ।

—श्रीलपाहुद २०

श्रील-सदाचार माध वा सोपान ह ।

With Best Compliments From

लेखराज सोनी एण्ड क०

जीहरी बाजार,
जयपुर 302 003

With best compliments from

Tel 8122255

M/s Bhandari Steels
M/s Shanker Enterprises
M/s Sarvanlia Enterprises

188, 210, 212, N I T
FARIDABAD

Dealers & Stockists of
Alloy Steel Flat Angle Channal & all types
of M S Scrap etc

With best compliments from

Telegram SHANTINATH

Phone 01 85
Post 83
Factory 217

Sha Misarilal Pukhraj

(Cotton Merchant & Commission Agent)

Post YADGINI 585201

Dist. Gujarga (Farakka Sta 6)

Shree Ganesh

M/s Mahaveer Trading Co

(Cotton & C / Sewda Ma ch bali)

Post YADGINI 585 201

M/s Mahalaxmi Oil Indust

Export A.P.M.C. 92, 1st Yard

Post YADGINI 585 201

स्वाध्याय से आत्मा स्व पर के भेद को समझने
में प्रतिक्षण जागृत्य रहता है ।

—शाखाय धी हस्तोमसजो म० सा०

With best compliments from

Bahadur Singh Sucklecha

Nathmalja Ka Chowk, Johari Bazar,
JAIPUR-3

हार्दिक शुभ कामनाओं सहित

टेलीफोन 24079

सम्पतलाल एण्ड ब्रादर्स

भारत के प्रमुख मिलों के सूटिंग
मशीन एव ड्रेस मेटीरियल
इत्यादि के विप्रेता

सम्पतलाल एण्ड कं०

दण के सभी मूली यन्त्रों व विप्रेता
एव स्कूट ड्रेस व विप्रेता

सम्पत साडी एम्पोरियम

गमस्त प्रकार की साडियों के विप्रेता

श्री टेक्सटोरीयम

गार्मन्ट मिम के M P व
हासिलेस दोसर

गोरगपुर बाजार,
जालण्डर (MP)

गुरु हातो के हो करमान ।
सामायिक स्वाध्याय महान् ॥

हादिक शुभ कामनाओं सहित

टेभीरोन 499

भूरालाल रामदयाल जैन

जैन अम्ब्रेला फैक्ट्री

सराफा बाजार, सराईमाधोपुर (राज)

रामदयाल उम्मेदचंद जैन
घरों तथा घरों के घेरो के दिजेता
सराईमाधोपुर (राज)

नमोकार ट्रेडर्स
पॉलिश स्टॉन के बरतन व
छतरी के दिजेता
7, गिब बगिच, बहालिया
सराईमाधोपुर (राज)

जान बुद्धि का समुद्र सागर स्वाध्याय है ।

—साधन भी हरीमन्त्री व सा

With best compliments from

Phone [Rm 42551
Cm 41714

SINGHI JEWELLERS

SPECIALISTS IN EMERALD

Importers, Exporters & Manufacturers

PRECIOUS & SEMI PRECIOUS STONES

Box 22, B. H. House

Malviya Ka Bazar

Johari Bazar JAIPUR 302 003

(INDIA)

Dr. K. S. Ghoshal

Dr. P. S. Ghoshal

जो कटई सो पससिज्जइ ।

—भावश्यकचूणि

जो सचा भरता है वह प्रशसा पाता है ।

With best compliments from

∴

M/s Johari Lal Ladesh Kumar

Cloth Merchants

TRIPOLIA BAZAR

JODHPUR

Phone 20124

पन्ना समिप्यए धम्म ।

—उत्तराध्ययन २३/२५

माघन की घपनी प्रजा ही समय पर घम की समीक्षा कर सकनी है ।

With best compliments from

Phone [Shop 81008
Retl 22123]

M/s Ratan & Company

M/s Heera & Company

F 2/6 Krishi Upaj Mandi Samiti

Mandor Road

JODHPUR

महा परमदुस्तहा ।

—उत्तराध्ययन ३/६

यम में धदा हाना परम दुस्तभ है ।

With best compliments from -

Gemdia Company

Gems & Diamonds Manufacturers
Importers-Exporters

241 Panchratna Opera House,
BOMBAY 400 004 (India)

Phone 358371

Cable GEMDIACDY

तदेतु मा उत्तमं संस्मरे ।

—रत्नकुंडल १/६/२३

तयो मे हृदीतम तव है स्मृतम् ।

With best compliments from :-

महोदय जयराज बहोबा

मै. अशोक औइल मिल

आमरावती

दिना : मार्च १९६०

मानसिक अशुद्धि दूर होने पर स्थिरता सहज
प्राप्त हो सकती है ।

—आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा

With best compliments from

Phone 44715 Off
40176 Res

M/s Mohanlal Mahendra Kumar Kataria

FINANCE BROKER
Anaj Bazar ITWARI
NAGPUR 2

न चाहित परिश्रमे उत्तम न समुपकसे ।

—दशरथे० ८/३०

मुद्दिमान दूसरो का विरस्कार न करें और अपनी बढाई न करें ।

With best compliments from

Shri Gyan Chand Bhandari & Family

71 BHANDARI SADAN
BHATTON KI GALI
JAIPUR 302 002

Phone 44787

सद्धा परमदुल्लहा ।

—उत्तराध्ययन ३/६

धम मे श्रद्धा होना परम दुलभ है ।

With best compliments from

Gemdia Company

Gems & Diamonds Manufacturers
Importers-Exporters

241 Panchratna Opera House
BOMBAY 400 004 (India)

Phone 368371

Cable GEMDIACOF

तयेसु या उत्तम वंशधर ।

—सूक्तगांग १/६/२३

तपो मे सर्वोत्तम तप है वसुधाय ।

With best compliments from

मांगोलास जसराज ब्रह्मचारी

मै. अशोक ऑइल मिल

लासलगाँव

जिला भातिर, स रेस्वे

लोभ-कल-कसाय महयस्यो

चितासयनिययिपुलसालो ।

प्रश्न १/५

परिग्रह रूपी वृद्ध के स्कन्ध सने हैं-लोभ, क्लेश और कपाय ।
चिन्ता रूपी सक्का ही सघन और विस्तीर्ण उसकी शाखाएँ हैं ।

With Best Compliments

From

फोन 49409

GOLECHA FAMILY

BARA GANGORE KA RASTA

JOHARI BAZAR

JAIPUR 3

With best compliments

From

Phone 363062

M/s Shah Dhungarmal Chandanmal

170, New Cloth Market

AHMEDABD 2

M/s Dheengarmal Rajmal Kanonga

Arogya Bhawan,

Jain Dehrasar ke Pass,

Girdhar Nagar,

Shahl-Bagh

AHMEDABAD - 380004

आयआ यहिया पास । •

—भाचारोग १/१२/३

अपन समान ही बाहर म दूसरा को भी देते ।

With best Compliments From

फोन • 68056

HINDUSTAN JEWELLERS

Lalanio ka Chowk,
Johari Bazar,
JAIPUR-3

नोटा को गिनन के बजाय, भगवान का नाम गिनता
खेयस्वर है ।

—भाषाय भी हस्तीमल भी न० सा०

With best Compliments From

M/s M. D Kataria Finance Corp.

Finance Broker
Anaj Bazar, Itwari,
NAGPUR-2

Phone 011 44715
Res 40176

लोभ-कल-कसाय महयखघो

घितासयनिधयविपुलसालो ।

प्रश्न १/५

परिग्रह रूपी वृद्ध के स्व-घ तने हैं-लाभ, क्लेश और भयाप ।

चिन्ता रूपी सकड़ा ही सघन और विस्तीर्ण उसकी शाखाएँ हैं ।

With Best Compliments

From

फोन 49409

GOLECHA FAMILY

BARA GANGORE KA RASTA

JOHARI BAZAR

JAIPUR-3

With best compliments

From

Phone 363062

M/s Shah Dhingarmal Chandanmal

170, New Cloth Market

AHMEDABD 2

M/s Dheengarmal Rajmal Kanonga

Arogya Bhawan,

Jain Dehrasar ke Pass

Girdhar Nagar,

Shahi Ragh

AHMEDABAD - 380004

नरुपा अधिवार भागने से नहीं बिन्यु नत्त व्य पासन और
योग्यता से मिसता है ।

—प्राधाय श्री हस्तोमन श्री म० सा०

With best compliments

From

Phone { 41121 Off
43751 " "
40365 Res

M/s Mahaveer Corporation

Mirchi Bazar, Itwari,
NAGPUR-440002
(Maharashtra)

निगहिए मणपसरे, अल्पा परमप्पा हवड ।

—प्राधायनासार २०

मन के विवल्नों बी रोन देने पर धारमा, परमात्मा बन जाता है ।

With best compliments from

Phone 3696038
361605

M/s Jeerawala Construction Company

10, New Cloth Market
AHMEDABAD-380002

से हु घनाणमते बुद्धे आरम्भोवटए ।

—भाषारांग १/४/४

जो आरम्भ (हिंसा) से उपरत है वही प्रज्ञानवान बुद्ध है ।

*With best compliments
from*

फोन 360659
368628

M/s Ghewarchand Ashok Kumar

160, New Cloth Market,
AHMEDABAD - 380 002

विकारो को मारोगे तो तुम धमर हो जायागे ।

—भाबाय धी हस्तीमस जी म० ता०

*With Best Compliments
From*

फोन 45409

Sh GULABCHAND BOTHRA & FAMILY

JOHARI BAZAR,
JAIPUR 3

परिग्रहनिविदताण येरं तेसि पयइउई ।

—सूत्रबतांग १/६/३

जो परिग्रह (समग्रवृत्ति) में पसे हैं, वे
मसार में अपन प्रति घर ही बढ़ाते हैं ।

With Best Compliments From

Telephone No 383241, 65966

M/s CHANDANMAL DAULATRAJ & CO

459/2, SAKER BAZAR,
AHMEDABAD-380002

श्रीमन्तो को समान की आँखों में काजल
बन कर रहना चाहिए जो सटके नहीं,
न कि ककट बनकर जो सटकता हो ।

—भाषाय श्री हस्तीमन्त्री म गा

With Best Compliments :

Telephone No 4751B

NAWALKHA'S

PARTANIO KA MANDIR
JOHARI BAZAR
JAIPUR-3

पदम नाण दया ।

—सन् ४/१०

पहले ज्ञान होना चाहिये फिर उसके
अनुसार दया— अर्थात् आचरण ।

With best compliments From

Phone Shop 25021 Resi 21679 Fac 25943

SHANTI TEXTILE INDUSTRY

Manufacturers of
VARIOUS KIND OF POWERLOOM
20/5, Heavy Industrial Area,
JODHPUR

With best compliments from

M/S MOTILAL GIRDHARILAL AGHARKAR

Lodha Bhavan

P B No 31

MALEGAON (Nasik) 423 203

Gram AGHARKAR

Phone 53 & 65

11 Vyapar Bhavan

49 P D mello Road

BOMBAY-400 009

Phone 335707

Gram CANDY SUGAR

DISTRIBUTORS

- ☐ THE RAVALGAON SUGAR FARM LTD
RAVALGAON
For SUGAR, MISHRI PHARMACEUTICAL SUGAR
- ☐ THE MAHARASHTRA SUGAR MILLS LTD.,
TILAKNAGAR
For REFINED SUGAR (PHARMACEUTICAL GRADE)
- ☐ THE WALCHANDNAGAR INDUSTRIES LTD.,
WALCHANDNAGAR
For WHITE CRYSTAL SUGAR

गार्ण णटस्स सारो ।

—दशमपाठ ३१

ज्ञान मानव जीवन का सार है ।

हार्दिक शुभ कामनाओं सहित :

 डकान { २५०२१
२३१५६
पर २११७६

शा. भीकमचन्द घमंडीचन्द

हेण्डलूमस व पावरलूमस कपडे के बाब व्यापारी

फटला बाजार, जोधपुर

गम करगे से मनुष्य अपने को गंवा देता है ।

—भाषाव श्री हस्तीनसिन्धी म सा

With best compliments from

Phone 45747

SATISH KUMAR SAKLECHA

BARI KA BASS & G B KA RASTA

JOHARI BAZAR

JAIPUR - 302 003

हार्दिक शुभ कामनाओं सहित'

Telephone 35

सामायिक व स्वाध्याय के प्रेरक आचार्यदेव
को शत शत वदन !

“तुम्य नम कुशलवशप्रदीपकाय
तुम्य नम सतीशिरोमणि नदनाय
तुम्य नम सकल सकट मौचकाय
तुम्य नमः गणि गजेन्द्र गणाधिपाय ॥”

सुगनचंद किशनलाल ओस्तवाल
भोपालगढ़, जिला जोधपुर (राज)

दहेज की प्रथा ओहिंसा के पुजारी समाज के
लिए अभिन्नाप और यही नयंकट कुपथा हैं ।
—साधाय श्री हस्तीमसजी य सा

With best Compliments From

Telephone 65916

GYAN CHAND KARNAWAT

PRECIOUS & SEMI PRECIOUS JEWELLERS

Partanjo Ka Rasta Johari Bazar,

JAIPUR-3

हार्दिक शुभ कामनाओं सहित
श्री अमोल जैन हान्सालय

कल्याणरामो रोड, पुनिया (महाराष्ट्र) 424 003

अनुक्रमार पुस्तक का नाम	मूल्य	अनुक्रमार पुस्तक का नाम	मूल्य
आगम ग्रन्थ		१४ कल्याण कथा कोष—भाग १	७००
१ श्री आचारंग सूत्र	१००	१५ मृगांकसेखा	१००
२ श्री मूलपद्याय सूत्र	५००	१६ म आपमदेव चरित्र	१५०
३ श्री धम्मपद सूत्र	४००	कास चौपाई (पद्यमय साहित्य)	
साहित्यिक ग्रन्थ		१७ चन्द्रसेन सीतायती	२५०
४ परमात्मतत्त्व दर्शन	२०००	१८ नवरत्न राशि, भाग—१	०८५
५ धर्म तत्त्व संग्रह	२००	१९ नवरत्न राशि, भाग—२	४००
६ जन तत्त्व प्रकाश	२५००	२० हरिकाहन-चरित्र	२५०
कथा-संग्रह (गद्यमय)		२१ सप्त स्मरण	०२०
७ धर्मयकुमार	२००	२२ विद्वद्भिन्नोन्नी	१५०
८ दुष्टात्त शतक	२००	२३ पञ्चरत्नराशि	२००
९ प्रद्युम्नकुमार चरित्र	४२५	२४ मत्तामर स्तोत्र	१००
१० धर्मवीर जिजादात	३७५	(मूल हिन्दी अष्टौशी गद्यानुवाद)	
११ धन्ना शास्त्रिमद्र चरित्र	३७५	२५ त्रि-चरित्र संग्रह	०७५
१२ कल्याण कथा कोष—भाग १	७००	२६ जयसप्त विजयसेन चरित्र	१५०
१३ " " —भाग २	७००	२७ परमात्म भाग दर्शन	२०००

स्वाध्यायी भाष्यों के निम्ने उत्कृष्ट साहित्य । पाठशास्त्रा एव लिखितों में नैट देते योग्य
 किताबें । गत बालीम यहाँ ग अम्य मुख्य पर साहित्य विवरण करने वाली पुस्तक संग्रह ।
 किताबें भगवान् शान्तवृद्धि कीजिये ।
 प्रेममुख दु धामेइ, मनी फोन ८७२

जस आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी प्रकार
 आवश्यकता पाप की भी जननी है ।

—आचार्य श्री हस्तीमसजी म सा

With Best Compliments From

Phone 43054

Mani Kumar Bothra

453, Thakur Pachewar ka Rasta

Ramganj Bazar,
 JAIPUR 302 003

आयकदसी न कटेड पाव ।

—साधारण १/२/२

जो ससार के दु खो को जानता है वह जानी
कभी पाप नहीं करता ।

*With Best Compliments
From*

Phone 47300

Karam Chand Modi & Family

B-26 Prabhu Marg Tilaknagar
JAIPUR-4

With best compliments from

NEMI CHAND JAIN

3752, Kalon Ka Mohalla
Johari Bazar
JAIPUR 3

With best compliments from

M/s Arun Dall Mill

21/2 Heavy Industrial Area
JODHPUR

*With Best Compliments
From*

Phone Off 328776

341752

Phone Resl 675243

THE JALARAM STEEL STORES

Regd Dealer of
Steel Authority of India Ltd
& Tata Co Iron, Steel & Pipe
Merchants

308 Gupta Bhavan 3rd floor
Ahmedabad Street Carnac Bunder
BOMBAY-400 009

H O AHMEDABAD

Office 365352 369539 365361

Resl 411197

हादिक शुभकामनाओं सहित

ट न 20761

अरुण दाल मिल

21/2 हेवी इन्डस्ट्रीयल एरिया जोधपुर
उप कोटि की सभी प्रकार की दालों
के निर्माता

"उदय मोहर स्पेशलिस्ट"

*With Best Compliments
From*

Phone 21150

SHRI KISHORE CHAND ABANI

M/s ABANI HANDICRAFTS

(EXPORTERS)

ALL KINDS OF HANDICRAFT-
ARTICLES

CONTACT Anand Bhawan
10 am to High Court Road
7 pm JODHPUR
Sunday Holiday 342001

*With Best Compliments
From*

LAXMI UDYOG

Manufacturers of
Spares & Equipments for
Drilling & Water, Oil & Gas Wells
22-23 Industrial Area
JODHIPUR-34203

Phone 22845, 22720 25740

Cable LAXMIUDYOG

Telex : 0352 216

D S PARIHAR
Managing Partner

With Best Wishes

Phone 43871

Hari Ballabh Chowdhary

Chowdhary Bhawan,
Opp Hawamahal,
JAIPUR - 3

*With best compliments
from :*

Phone 47391

Ashok Kumar Gupta

Pitaliyon ka Chowk
Johari Bazar
JAIPUR 3

*With best Compliments
From*

Gyan Chand Kothari

(Bhopalwale)
M S B Ka Rasta,
Johari Bazar,
JAIPUR 3

With best Wishes

Phone 45035

KAILASH CHAND RAWAT

Ramganj Chopat
Gal a Road
JAIPUR 3

हादिक शुभ कामनाओं सहित

Phone 7237 Fac
7242 PP Resi

अनिल टेक्सटाईल इण्डस्ट्री

वायरलूम कपड़े के निर्माता

E 64 F 2 इण्डस्ट्रियल एरिया

पाली मारवाड (राज०)

हादिक शुभ कामनाओं सहित

फोन प्रतिष्ठान 6
मिन 29
निवात 10E

श्री शान्तिलाल बगडूलाल

साण्ड

सातसगाँव

*With best Compliments
From*

Phone 7660
7242

Kankariya Textiles

Manufacturers of

DYED PRINTED RUBIA VOILES

18 Gaganand Marg

PALI Marwar-306401

(Rajasthan)

*With best compliments
from :*

Phone 73149

JOHRI INDUSTRIES

1/398, Purosh College Road,
JAIPUR - 302 006

With best Wishes

Hanuman Prasad Ghiya

9 Gangwal Park
JAIPUR-4

हार्दिक शुभ कामनाएँ

जीवदया समिति रतलाम
(अध्यक्ष प्रदेश)

मारफत बलीचंद नानालाल
कोन ३८

नानालाल राजमल

कोन ३८

बाँदगोबीर, रतलाम (म०प्र०)

With best compliments

Phone 49

Sho Shankarlal Shantilal & Co

Commission Agent

Sister Concern

Sho Sampatraj Subhashchand & Co

General Merchant & Commission
Agents

Post YADGIRI 585 201

Distt Gulbarga (Karnataka State)

हार्दिक शुभ कामनाएँ

श्री बोथरा डेकोरेटर्स

एण्ड टैन्ट हाउस

४८, नीमचौक, रतलाम (म.प्र.)

पिनकोड 467001

ग्राप्राइटर

बापूलाल बोथरा

With best compliments from

Prakash & Company

General Cloth Merchant
YADGIRI (S. C. Rly.)

Sister Concern

Raj Cloth Centre

Silk Saree & Retail & Wholesale
Cloth Merchant
Post YADGIRI 585201
Dist. GULBARGA (Karnataka State)

With best compliments from

PRECISION STAMPINGS

(A Division of—Gupta Machine
Tools Limited)

Manufacturers of Electricals
Stampings for Fans Motors
Submersible Pumps & Railway
Traction equipments etc

Plot No 106 Sector No 24
FARIDABAD

Phone 81 26784 Cable PRESTAMP

*With Best Compliments
From*

M/s Chopra Enterprises

TRIPOLIA BAZAR
JODHPUR

*With Best Compliments
From*

M/s Amardeep Felt Finishing Works

T-8 Industrial Estate
JODHPUR 342003

With best compliments from

R MEHTA & CO

Diamond Manufacturers
Export Import

DARIYA MAHAL
Flat 16 3rd Floor
80 Nepanesa Road
BOMBAY-400 006

Resi [8125463   Offi [358799
         8120981   354196

Cable **DIAMONGLOW**

With best compliments from

SOHAN GOPAL & CO.

C/o 1903 Panchratna,
Opera House,
BOMBAY 400 004

With best compliments from

DAGARIA FAMILY

With best compliments from

Sh Nemichand Bothra
34, Guide Bldg
16 Nepesa Road
BOMBAY-6

With best compliments from

Prakash & Company

General Cloth Merchant

YADGIRI (S C Rly)

Sister Concern

Raj Cloth Centre

Silk Saree & Retail & Wholesale

Cloth Merchant

Post YADGIRI 585 201

Dist GULBARGA (Karnataka State)

With best compliments from

PRECISION STAMPINGS

(A Division of—Gupta Machine
Tools Limited)

Manufacturers of Electricals

Stampings for Fans Motors

Submersible Pumps & Railway

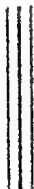
Traction equipments etc

Plot No 106 Sector No 24

FARIDABAD

Phone 81 26764 Cable : PRESTAMP

*With Best Compliments
From*

M/s Chopra Enterprises

TRIPOLIA DAZAR

JODHPUR

*With Best Compliments
From*

M/s Amardeep Felt

Finishing Works

T-8 Industrial Estate

JODHPUR-342003

With best compliments from

R MEHTA & CO

Diamond Manufacturers
Export Import

DARIYA MAHAL
Flat 16 3rd Floor
80 Napeansea Road
BOMBAY-400 006

Resi [8125463   Off [356789
      8120981   354196

Cable **DIAMONGLOW**

With best compliments from

SOHAN GOPAL & CO.

C/o 1903 Panchratna,
Opera House
BOMBAY-400 004

With best compliments from

DAGARIA FAMILY

With best compliments from

Sh Nemichand Bothra
34, Gulde Balde
16 Napean Road
BOMBAY-6

With Best Compliments From

Phone 368970

Ramesh T Shah & Co

2003 Panchratna
Opera House
BOMBAY-400 004

With Best Compliments From

Shruti Synthetics Ltd

Manufacturers of
Best Quality Synthetic
Blended Yarn

Regd Office
75 Pollo Ground
UDAIPUR
Phone 27606

Mills :
Village Loyara
Near UDAIPUR
Phones 26571/26327

With Best Compliments From

M/s Ankit Steels

16/G. Mathura Road
Opp Capital Bus Stand
FARIDABAD

Dealers & Commission Agent of
Iron & Steel Scrap, Rolling Iron
Scrap, Stainless Steel Scrap
Minerals & Metals.

हार्दिक शुभ कामनाएं

किशोरचन्द कुशलचन्द, जैन
बपड़े के स्वामिनी
तथ्यातु मालार,
जोधपुर-342 001

हादिक शुभकामनाएं
 कटारिया धूलचन्द पन्नालाल जैन
 चांदी सोने एवं जेवरात के व्यापारी
 138, चांदनी चौक, रतलाम-457001
 फोन 214 दुकान, 861 निवास

सम्बन्धित फर्म
Ashok Engineering Works
 FERROUS & NON FERROUS
 BRIGHT BARS AND WIRES
 Industrial Estate
 RATLAM 457001
 Phone 818

M P Metal Manufacturing Co
Manufacturers of
 BOLTS NUTS G I PINS & FORGINGS
 16 Industrial Estate
 RATLAM-457001
 Phone 1410

हादिक शुभ कामनाएं

मै सेठिया ब्रदर्स एण्ड कम्पनी
 उच्च ययालिटी तीन कमल छाप दालो
 एवं 'माल' मिष्ठान ग्रॉइ घना
 बेसन क निर्माता एवं विक्रता
 धानमण्डी, रतलाम-457 001 (म प्र)

फैक्ट्री
 श्री सेठिया बाल मिल
 फ्रीमज रोड, रतलाम (म प्र)
 फोन 493

हादिक शुभकामनाओं सहित

श्री अशोक इण्डस्ट्रीज

उच्च ययालिटी की कपास एवं अलसी तेल
 तथा खड़ी के निर्माता एवं निर्यातक
 माहरपुरा रतलाम-457001
 फोन 787 दुकान 367 घर
 फैक्ट्री दिल्ली नगर (रतलाम)

सम्बन्धित फर्म
 मन्नालाल हस्तीमल जैन
 अनाज तेल चीज एवं दाल याना क व्यापारी
 पोपडिया (मन्दासोर जिला)
 फोन 27 घोर 35

दर्शन टाकीज
 जाधरा रोड, रतलाम (म प्र)
 फोन 1557

हादिक शुभकामनाएं

मै महावीर फेब्रिक्स

डवगरो की गली,
 तम्बाकू बाजार, जोधपुर
 रगौन चायल रुबिया के थोक व्यापारी

सम्बन्धित फर्म
 महावीर ट्रेडर्स
 तम्बाकू बाजार, जोधपुर

With Best Compliments
From

Phone No 74672

Chordia Gems International

C 01 Sangram Colony
C Scheme,
JAIPUR

With best compliments
from

Telephone No 45326

Prakash Gems

M S. D. Ka Rasta
Johari Bazar
JAIPUR

With Best Compliments
From

M/s Sha Kundanmal

Pukhraj Jain
CLOTH MERCHANT
KANDOI BAZAR
JODHPUR-342001

With best compliments
from

Phone No 45102

SURAJMAL NAWALKHA
KUSHAL NAWALKHA
KAILASH NAWALKHA
KAMAL NAWALKHA
JOHARI BAZAR
JAIPUR-3

आचार्य श्री गजेन्द्र श्रमूत महोत्सव साधना समारोह

दिनांक ६ जनवरी, १९८४, पौष शुक्ला चतुर्दशी स २०४१

प्रिय बंधुवर !

सादर जयजिनेन्द्र !

परम गौरव एवं अपार हृष का विषय है कि विश्वव्याप्य श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के शासन के सजग प्रबल प्रहरी, जैन जगत् के दंदीप्यमान नक्षत्र, रत्नवर्णनायक धम्मगुरु, धर्माचार्य, सामायिक-स्वाध्याय, के सन्देशवाहक, प्रातः-स्मरणीय, अखण्ड बालब्रह्मचारी, चारित्र्य चूडामणि, विद्वदरत्न, इतिहास-मातण्ड, परम पूज्य आचार्य परम श्रद्धेय श्री १००८ श्री हस्तीमलजी महाराज साहब का ७५वां पुनीत पावन जन्म दिवस आगामी पौष शुक्ला चतुर्दशी तदनुसार दिनांक ६ जनवरी, १९८५ को समुपस्थित हो रहा है।

परम पूज्य आचार्य प्रवर का समग्र जीवन साधना सम्पूरित रहा है। आचार्य श्री ने ६४ वर्ष के इस सुदीर्घ साधना काल में जहाँ एक ओर उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक सहस्रो मील का पारिधि कर जिनवाणी की पावन गंगा को भारत भूमि के कोने-कोने में प्रवाहित किया है, वही स्वाध्याय एवं सामायिक के मंगलमय दिव्य घोष से नगर, ग्राम घर-घर में भगवान् महावीर का विश्वव्यापक सन्देश पहुँचाया है।

आपने अपने सुदीर्घ आचार्य-काल में न केवल अनेकों मुमुक्षु भद्र-भव्य भाई-बहनों को अध्यात्म की ओर प्रेरित कर उन्हें पंच महाव्रतों की भागवती दीक्षा ही प्रदान की है, अपितु हजारों नर-नारियों को सप्त कुव्यसनो का त्याग करवाकर, उन्हें सामायिक व स्वाध्याय की प्रेरणा देकर, समाज के नैतिक एवं धार्मिक घरातल को समुन्नत करने की दिशा में अथक परिश्रम किया है। आप द्वारा प्रेरित सय्यो स्वाध्यायी बंधु प्रतिवर्ष सैकड़ों क्षेत्रों में धर्म साधना पूर्वक गृह-पर्याराधन करवा रहे हैं।

आपकी मतत अहनिश अप्रमत्त दिनचर्या, अलौकिक ध्यान-साधना, नियमित मोन-साधना, सम्प्रदायातीत धर्म प्रेरणा, साधक-जीवन में दृढ़ अनुशासन, प्रतिफल जिन शासन हित चिन्तन आपकी मौलिक विशेषताएँ हैं। आपके जीवन में ज्ञान एवं क्रिया का सुंदर मगम सहज ही स्वतः दृष्टिगत होता है। आपकी प्रसन्नचित्त मौम्य शान्त मुख मुद्रा दशनार्थी भक्तगणों को हठात् प्रथम दशन में ही सदा सदा के लिये अपनी ओर आकर्षित कर लेती है।

स्य सम्प्रदाय में रहते हुए भी आपका लक्ष्य सदैव जिन शासन सेवा, गठन, एतता एवं श्रमणाचार की विशुद्धता का रहा है। आप द्वारा प्रेरित सय्यो भी इसी पवित्र लक्ष्य के धनुरूप समग्र जैन समाज में सेवा एवं श्रमणाचार की विशुद्धता का रहा है। आप द्वारा प्रेरित सय्यो भी इसी पवित्र लक्ष्य के धनुरूप समग्र जैन समाज में सेवा एवं श्रमणाचार की विशुद्धता का रहा है।

With Best Compliments
From

Phone No 74672

Chordia Gems International

C 61 Sangram Colony
C Scheme
JAIPUR

With best compliments
from

Telephone No 45326

Prakash Gems

M. S. B. Ka Rasta
Johari Bazar
JAIPUR

With Best Compliments
From

M/s Sha Kundanmal

Pukhraj Jain
CLOTH MERCHANT
KANDOI BAZAR
JODHPUR-342001

With best compliments
from

Phone No 45162

**SURAJMAL NAWALKHA
KUSHAL NAWALKHA
KAILASH NAWALKHA
KAMAL NAWALKHA
JOHARI BAZAR
JAIPUR-3**

आचार्य श्री गजेन्द्र श्रमृत महोत्सव साधना समारोह

दिनांक ६ जनवरी, १९८४, पौष शुक्ला चतुर्दशी स २०४१

प्रिय बंधुवर !

सादर जयजिनेन्द्र !

परम गौरव एव अपार हृष का विषय है कि विश्वव्याप्य श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के शासन के सजग प्रबल प्रहरी, जैन जगत् के दैदीप्यमान नक्षत्र, रत्नवशनायक धम्मगुरु, धर्माचार्य, सामायिक-स्वाध्याय के सन्देशवाहक, प्रातः स्मरणीय, अखण्ड बालब्रह्मचारी, चरित्र चूडामणि, विद्वदरत्न, इतिहास-मातण्ड, परम पूज्य आचार्य परम श्रद्धेय श्री १००८ श्री हस्तीमलजी महाराज साहब का ७५वा पुनीत पावन जन्म दिवस आगामी पौष शुक्ला चतुर्दशी तदनुसार दिनांक ६ जनवरी, १९८४ को समुपस्थित हो रहा है।

परम पूज्य आचार्य प्रवर का समग्र जीवन साधना सम्पूरित रहा है। आचार्य श्री ने ६४ वर्ष के इस सुदीर्घ साधना काल में जहाँ एक ओर उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक सहस्रों मील का पान्थिहार कर जिनवाणी की पावन गया को भारत भूमि के कोने-कोने में प्रवाहित किया है, वही स्वाध्याय एव सामायिक के मंगलमय दिव्य घोष से नगर, ग्राम घर-घर में भगवान् महावीर का विश्वकल्याणकारी सन्देश पहुँचाया है।

आपने अपने सुदीर्घ आचार्य-काल में न केवल अनेकों मुमुक्षु भद्र भव्य भाई-बहिनो को अध्यात्म की ओर प्रेरित कर उन्हें पक्ष महाव्रतों की भागवती दीक्षा ही प्रदान की है, अपितु हजारों नर-नारियों को सप्त कुव्यसनो का त्याग करवाकर, उन्हें सामायिक व स्वाध्याय की प्रेरणा देकर, समाज के नैतिक एवं धार्मिक घरातलों को समुन्नत करने की दिशा में अथक परिश्रम किया है। आप द्वारा प्रेरित सबको स्वाध्यायी बंधु प्रतिवर्ष सैकड़ों क्षेत्रों में धर्म साधना पूर्वक पशुपण-पर्वसाधन करवा रहे हैं।

आपकी सतत ग्रहनिश अप्रमत्त दिनचर्या, अलौकिक ध्यान-साधना, नियमित मौन-साधना, सम्प्रदायातीत धर्म प्रेरणा, साधक-जीवन में दृढ़ अनुशासन, प्रतिपक्ष जिन शासन हित चिन्तन आपकी मौलिक विशेषताएँ हैं। आपका जीवन में ज्ञान एवं त्रिया का सुंदर संगम सहज ही स्वतः दृष्टिगत होता है। आपकी प्रसन्नचित्त सौम्य शान्त मुख मुद्रा दशनार्थी भक्तगणों को हठात प्रथम दशन में ही सदा सदा के लिय प्रपनी ओर आकर्षित कर लेती है।

स्व सम्प्रदाय में रहते हुए भी आपका लक्ष्य सदैव जिन शासन सेवा, रागद्वन्द्व, एकता एवं धर्मशास्त्रों की विशुद्धता का रहा है। आप द्वारा प्रेरित भक्तगण भी इसी पवित्र लक्ष्य के अनुरूप समग्र जैन समाज व मानव मात्र की सेवा हेतु समर्पित हैं।

हमें गौरव है ऐसे महान् धर्मगुरु धर्माचार्य के शिष्य होने का । धारुहम
समस्त उपरिपन्न है एक महान् मुक्तबन्धन—अपने आगम्य गुणों के बरतों
पदा एव भक्ति के पुण्य समर्पित करने का ।

अज्ञान उपचार है पूज्य प्रवर के हम पर, जिन्होंने हमें जीवन की सच्ची
गाह दिगाई है । यद्यपि जन्म-जन्मांतरों तक भी हम उनके कृपण में उद्भूत नहीं
हो सकते तथापि आइये ! आप हम सब एक साथ मिलकर अटल संकल्प के
कि पूज्य गुरुदेव का साधनामय जीवन के इस विशिष्ट पावन प्रसंग पर हम
"त्वदीयं मन्तु गीषिद् ! तुम्यमेव समपये" कहते हुए यत्निहित साधना-मुक्त
उन्हीं के चरणों में समर्पित करें । और इस प्रकार पूज्य गुरु गजेन्द्र से प्राप्त
सामायिक-स्वाध्याय के अंगों की हम पर पर पहुँचाकर उन भागीरथ-प्रया
में अपना भी कुछ योगदान करें ।

इसी शुभ भाषा, आपके सहयोग के विश्वास के साथ कुछ संवर
आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं —

- १ कम-से-कम ७५ व्यक्ति धार्मिक जीवन ग्रहण करने अंगीकार करें ।
- २ कम-से-कम ७५ नये स्वाध्यायी बन ।
- ३ कम-से-कम ७५ जैनपर व्यक्ति सप्त कुशलान त्याग करें ।
- ४ कम-से-कम ७५ र = १२ सामायिक संघों की मुख्यस्थित करना ।
- ५ एक सप् के नि—छात्रों का छात्रवृत्ति प्रदान करना-क्याना ।
- ६ कम-से-कम ७५ सात पीप पुपना चतुर्दशी से ७५ दिन तक दानधन का
पालन करें ।
- ७ कम-से-कम ७५ नये व्यक्ति धर्मस्थानों में सामायिक-साधना का सफल
कर ।
- ८ कम-से-कम ७५ व्यक्ति एक सप् के लिये रात्रि भोजन त्याग करें ।
- ९ कम-से-कम ७५ साधकों का गार करना एवं उनके नियमित सप्
स्थापित करना ।
- १० "गजेन्द्र-भूक्ति मुपा" के अष्टोत्तरी स-करण का प्रकाशन ।
- ११ कम-से-कम ७५ व्यक्ति एक सप् में सामायिक/प्रतिभमन गीर्वाण
संभल करें ।

यह बात साधु सम्पत्ति है, लक्ष्य, इसमें आप सचका ग-योग धर्मोत्त है
आपके सह-म, माय-वस्तु व प्रेरणा से ही सब इस कार्य का पूर्ण कर सकेगा
आपके हीट व सहकार की प्रेरणा के साथ ।

६ दिनदापनन ६

सम्पत्ति भाषावत

सम्पत्ति

साधकसम भवति

ज्ञानेन्द्र साधक

साधक

श्री ३० भा० रत्न रत्न हिन्दू धर्म मंत्र

साधक का सप् जीवन १५२ २०१

अहं पश्यहि ठाणहि, जहिं सियखा म लट्ठभई ।
थभा कोहा, पमाणे, रोगेणालसण या ॥

—उत्तराख्ययन ११/३

ग्रहवार शोध, प्रमाद (विषयासक्ति) रोग और भ्रान्त्य—इन पांच
कारणा से व्यक्ति विद्या (ज्ञान) प्राप्त नहीं कर सकता ।

With Best Compliments From ^{महाराष्ट्र}

F.

२७/११

Essar Bulk Carriers Ltd.

Jolly Maker Chamber No 2

Nariman Point, BOMBAY - 400021

Phone 233871